

سیدنا و سیدتی حضرت عبداللہ علیہ السلام
علیہ السلام

علیہ السلام

فتوح الغیب

ترجمہ

راجہ ارشد علی محمد علی

سیدنا و سیدتی حضرت عبداللہ علیہ السلام
علیہ السلام

فتوح الغیب

تالیف

سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ

اردو ترجمہ

راجا رشید محمود

(ایم۔ اے اردو ، فاضل درس نظامی)

ناشر

فریدیکسٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فہرست

مقالہ نمبر	عنوان	صفحہ
۱	مومن کی نشان	۱
۲	نیکوئوں کی تلقین اور ان کا اجر	۱
۳	آزمائشیں اور اُن سے خلاصی	۸
۴	مقامِ فنا اور علو درجابت	۹
۵	دنوی آسائشیں قابلِ توہر نہیں	۱۰
۶	اولیاء اللہ کون ہیں	۱۱
۷	اعترافِ تقصیر اور استغفار	۱۲
۸	قربِ الہی کے مرحلے	۱۴
۹	جہالی و جہالی صفات	۱۹
۱۰	ذات کی نفی اور مخالفتِ نفس	۲۰
۱۱	صبر و شکر کی فضیلت	۲۲
۱۲	محبت — نعمت سے یا منعم سے	۲۵
۱۳	اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب	۲۶
۱۴	دامِ صدائِ حق کی کیفیت	۳۰
۱۵	خدا سے رشتہ جوڑنے والے	۳۱
۱۶	کائناتِ عالم پر منحصر کون ؟	۳۲
۱۷	اللہ تک رسائی کا طریقہ	۳۴
۱۸	تمھارے لیے اچھا کیا ہے اور بُرا کیا ؟	۳۷

نام کتاب : فتوح الغیب
تالیف : راہِ رشید محمود
مطبع : ہاشم اینڈ حماد پرنٹرز، لاہور
ہدیه : 45/- روپے

ناشرین

فرید بکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳۸۔ اردو بازار لاہور

فون نمبر 042-7312173 ، فیکس نمبر 092-042-7224899
ای۔ میل نمبر faridbooks@hotmail.com

مقالہ نمبر	عنوان	صفحہ
۱۹	ایمان و ایمان کی قوت و ضعف	۴۰
۲۰	اللہ ہی سے مانگو اور مشکوک چیزیں نہ لو	۴۲
۲۱	خیرو شر کے بارے میں ابلیس کی گفتگو	۴۳
۲۲	ایمان کے درجے کے مطابق بلا و مصیبت	۴۴
۲۳	خواب ہنس کے زیر اثر تصرف کرنا شرک ہے	۴۵
۲۴	اپنی قسمت پر شک کر رہو	۴۷
۲۵	فقر و امرا کا ایمان	۴۹
۲۶	تقرب الہی کی منزل کا حصول	۵۱
۲۷	خیرو شر کی اصلیت	۵۵
۲۸	منزل قرب کے لئے صبر و تحمل سے کام لو، عجلت سے نہیں	۵۸
۲۹	فقر و فاقہ کفر کے قریب کیوں پہنچاتا ہے	۶۰
۳۰	منزل محبوبیت کی راہ صبر و توکل ہے	۶۲
۳۱	محبت و نفرت کی کسوٹی	۶۳
۳۲	کسی اور سے محبت غیرت خداوندی کو چیلنج ہے	۶۴
۳۳	لوگوں کی قسمیں اور ان کا مرتبہ	۶۶
۳۴	فعل خداوندی پر ناراض نہ ہونے کی تاکید	۶۹
۳۵	دخصت و عزیمت	۷۳
۳۶	دینداری اس المال اور دین اس کا منافع ہے	۷۴
۳۷	کسی سے حسد نہ کرو	۷۸
۳۸	نصیحت	۸۰
۳۹	حکم الہی یا خواہش نفسانی؟	۸۱
۴۰	اولیاء اللہ کے دُمرے میں داخل ہونا	۸۱

مقالہ نمبر	عنوان	صفحہ
۴۱	غنا، بکیت اور پھر غنا	۸۲
۴۲	تنگی اور فراخی	۸۵
۴۳	ماسوی اللہ سے سوال	۸۸
۴۴	ہفت کی دعا میں قبول نہ ہونے کی وجہ	۸۸
۴۵	نعمتوں کے ذریعے ابتلا	۸۹
۴۶	ذکر کرنے والا اور سوال کرنے والا	۹۴
۴۷	قرب خداوندی کیسے حاصل ہو	۹۶
۴۸	فرائض اور نوافل	۹۸
۴۹	نیند یا بیداری	۹۷
۵۰	قرب و وصل خداوندی	۹۸
۵۱	ذہد کا ثواب	۹۹
۵۲	اہل ولایت و معرفت کی ابتلا	۱۰۱
۵۳	مقسوم پر راضی رہنے کی اہمیت	۱۰۲
۵۴	دنیا کو آخرت کے لئے اور آخرت کو خدا کے لئے چھوڑنا	۱۰۴
۵۵	لذات کا ترک صالحیت ہے	۱۰۶
۵۶	ہر طرح کی خواہشات سے فنا ہونے کا مقام	۱۰۹
۵۷	قبض و بسط کی کیفیات	۱۱۰
۵۸	ہر جہت سے نظریں روک لو	۱۱۲
۵۹	مصائب پر صبر اور نعمتوں پر شکر کی اہمیت	۱۱۴
۶۰	مقتضیات طبع سے حدود شرعی کے ساتھ استفادہ	۱۱۷
۶۱	اہل ایمان کی تین حالتیں	۱۱۹
۶۲	خدا تعالیٰ کا تقرب اور دوری	۱۲۱

فتوح الغیب

مقالات حضرت غوث الاعظم

شیخ عبدالقادر حیدرانی نور اللہ مرقدہ

مومن کی شان

مقالہ ۱

مومن کے لئے تین کام ہر حالت میں ضروری ہیں (۱) احکام شریعت پر عمل کرنا ہے (۲) شریعت نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بہر حال بچے (۳) تقدیر پر راضی رہے۔ کسی حال میں بھی ان تین چیزوں سے خالی نہ رہنا مومن کے لیے نہایت ادنیٰ درجہ ہے۔ مومن ان باتوں کو پورا کرنا اپنے لئے لازم قرار دے، انہی کی گفتگو کرے اور اعضا و جوارح کو انہی کی تکمیل میں لگائے رکھے۔

نیکوں کی تلقین اور ان کا اجر

مقالہ ۲

سنت کی پیروی کرو، بدعتوں سے بچو۔ خدا و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطیع بنو، ان کے احکام سے سر تابی نہ کرو۔ خدا کو ایک جانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس مقام پر دل میں شک نہ لاؤ، خدا پر بہتان نہ بازو۔ مصائب و آلام میں صبر کرو غوغا نہ کرو۔ شائبہ قدم نہ ہو، راہ فرار اختیار نہ کرو۔ خدا سے سوال کرنے کو برا نہ سمجھو۔ دعا کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ اس کی قبولیت کا انتظار کرو، لوگوں سے دشمنی کے بجائے

صفحہ	عنوان	مقالہ نمبر
۱۲۳	معرفت کی ایک قسم	۶۳
۱۲۳	کیسی موت اور کیسی حیات درکار ہے	۶۴
۱۲۴	ناراضی خدا سے یا اپنے نفس سے	۶۵
۱۲۶	ہر وقت خدا سے مانگتے رہو	۶۶
۱۲۶	مجاہدۃ نفس کی جہاد	۶۷
۱۳۰	رحمت خداوندی کے بغیر جنت کیسی	۶۸
۱۳۲	اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں	۶۹
۱۳۴	تخلیق اور کسب	۷۰
۱۳۵	مرید اور مراد	۷۱
۱۳۷	اہل دین عبادت گزاروں کی پانچ قسمیں	۷۲
۱۳۹	اولیاء کو لوگوں کے پیسوں سے تم گاہ کر دیا جاتا ہے	۷۳
۱۴۱	عاقبت کی پہچان	۷۴
۱۴۲	تقویٰ کی اساس	۷۵
۱۴۳	عاجزی اور اخلاص	۷۶
۱۴۵	زہد، تقویٰ اور معرفت خداوندی	۷۷
۱۴۷	سائیکین راہ حق کے لئے دس خصلتیں	۷۸
۱۵۲	مرض وصال اور وصایا	۷۹
۱۵۴	وصال کے احوال	۸۰
۱۵۶	منقبت غوث الاعظم (علیہ الرحمہ) از مترجم	۸۱

دوستی شعار کرو، خدا کی بندگی کے لئے اکٹھے رہو، الفت سے کام لو، نفرت و کینہ سے بچو، گناہوں کے مرتکب نہ ہو اور اپنے رب کی بندگی سے اپنی ذات کو سنوارو۔ دربارِ خداوندی سے نہ ہٹو، ہر وقت اسی جانب منوجہ رہو۔ توہم کرنے میں جلدی کرو، دن رات کے کسی حصے میں گناہوں سے معافی مانگنے کو طبیعت پر بوجھ نہ جانو۔ یہ کرو تو شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے۔ اور تمہیں وہاں خداوندی کی سعادت حاصل ہو۔ ممکن ہے، وارا السلام میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ کنواریاں ملیں، دوسری نعمتیں میسر ہوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سواری نصیب ہو اور طرح طرح کی خوشبوؤں اور حوروں اور خوش آواز لڑکیوں کی نعمتوں سے تمہیں خوش کیا جائے۔ اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ خاتمہ باخیر ہو۔

مقالہ ۳۰ آزمائشیں اور ان سے خلاصی

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ جب مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے تو شروع میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے، خود کوشش کرتا ہے لیکن جب اس طرح مقصد برابری نہیں ہوتی تو بادشاہ سے، عہدے داروں سے اور دوسرے دنیا داروں سے اور مالداروں سے مدد مانگتا ہے، بیماری وغیرہ کے سلسلے میں طبیبوں سے رجوع کرتا ہے۔ جب تک اپنی کوشش پر اطمینان ہوتا ہے، مخلوق سے رابطہ قائم نہیں کرتا۔ پھر جب تک مخلوق سے اعانت و امداد کی امید ہوتی ہے حصول امداد کے لئے اپنے خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ مگر جب خالق کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی تو سوال، دعا، آہ و زاری اور حمد میں مصروف ہو جاتا ہے اور ہم درجہ کی اسی کیفیت میں دعا گناہں ہوتا ہے۔ پھر جب خداوند تعالیٰ اسے اتنا عاجز کر دیتا ہے کہ اس کی دعا کو شرف قبول نہیں بخشا اور تمام ظاہری اسباب اس سے چھین جاتے ہیں تو قضا و قدر کے احکام الہی اس پر نافذ ہوتے ہیں اور وہ تمام

اسباب ظاہری سے بے تعلق ہو جاتا ہے، فنا ہو کر صرف روح کی صورت میں باقی رہتا ہے تو وہ خدا کے احکام کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور یقین اور توحید کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے کہ اسے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فاعل حقیقی، حرکت و سکون کا خالق، برائی اور نفع نقصان کا مالک ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہی عطا کرنے والا یاد کرنے والا، عزت و ذلت دینے والا، اور موت و حیات کا مالک ہے۔ اس طرح وہ قضا و قدر کی اس منزل میں آ جاتا ہے جیسے دائی کے ہاتھ میں بچہ، غسل کے ہاتھ میں مردہ یا چوکان کھیلنے والے کے سامنے گیند ہوتا ہے۔

اس کیفیت میں اس کی حرکت و سکون ایک حال سے دوسرے حال پر جانا یا ایک فعل سے دوسرے پر تبدیل ہونا اس کی قدرت میں نہیں رہتا۔ اس طرح بندہ اپنے مالک حقیقی کے احکام و افعال میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے۔ اچھے کلام، علم اور نعمت سے سنتا اور جانتا ہے۔ خدا کی بات اور علم کے سوا کچھ سننے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی نعمتوں سے بہرہ ور ہو کر اچھے قریب ہونے کی سعادت پاتا ہے، اسکے وعدوں سے تسکین و اطمینان کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے، خدا کے ذکر سے محبت اور کسی دوسرے کے تذکرہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح جب وہ قبائے معرفت سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، وہ اسرارِ خداوندی کے علوم پالینا ہے اور ان نعمتوں کے حصول پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، سبکی تحمید و تعریف میں لگ جاتا ہے۔

مقالہ ۳۱ مقام فنا اور علو درجات

حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ جب بندہ خود کو مخلوق سے فنا کر لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو اور پھر اس کی نفسیاتی خواہشات مردہ ہو جاتی ہیں تو اسے پھر کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا اپنی رحمت نازل کرے۔ پھر جب اس کی تمام خواہشیں اور سبب ازادے فنا ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ اس کے بعد بندہ کو وہ ابدی زندگی عطا ہوتی ہے جس میں موت کا کوئی تصور نہیں اسے

وہ دولت استغنا نصیب ہوتی ہے جس کے بعد کوئی حاجت باقی نہیں رہتی اور ایسی نعمتیں دی جاتی ہیں جن کے حصول میں کوئی شے حاصل نہیں ہو سکتی اور اسے وہ رحمتیں عطا ہوتی ہیں جن کے بعد اسے کوئی دکھ یا ملال نہیں رہتا۔ اسے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے اور جہالت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، اسے تمام خطرات سے محفوظ و مامون کر کے ہر خوف اور ہر بے چینی کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اسے عزت و وہ ملتی ہے کہ ذلت کا تصور معدوم ہو جاتا ہے، قرب اس طرح ملتا ہے کہ بعد فنا ہو جاتا ہے۔ رفعت و عظمت دی جاتی ہے، دولت و رسوائی سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسے غلامیوں سے پوری طرح پاک کر دیا جاتا ہے۔

اس مقام پر پہنچ کر وہ ہر دلعزیزی میں بے مثل ہو جائیگا، اسکے مرتبے کا اور اک لوگوں کے لئے ممکن نہ ہوگا۔ ایسا بے عدیل ہوگا کہ غیب کے پوشیدہ اسرار کا منفرد مجسم بن جائے گا۔ اس طرح وہ تمام انبیاء و رسل اور شہداء کا وارث بن جائے گا۔ اس پر مراتب و ولایت یوں ختم ہوں گے کہ تمام ابدال اسکی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی کے فیض سے مشکلیں حل ہوں گی اور باران رحمت بر سے گی جن سے کھیتیاں سرسبز ہوں گی۔ ہر خاص و عام، سرحدی مسلمان، بادشاہ، رعایا، قوم کے پیشوا، حکام اور عوام کی مصیبتیں اس کی دعا سے ختم ہوں گی۔ وہ شہروں پر اور لوگوں پر محاسب ہوگا۔ لوگ دور دراز سے اسکے پاس آئیں گے، مسیم و زراس کے قدموں میں نیچا ور کریں گے، اور اس کی خدمت خاص کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس کی عظمت شان میں کوئی اختلاف نہ کرے گا۔ ایسا مری کامل وادی و صحرائیں سب سے بہترین، عظیم اور افضل ہوتا ہے اور صاحب فضل عظیم خداوند کریم اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔

مقالہ ۷
دنیوی اساتیش قابل توجہ نہیں

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم اہل دنیا کی فضا ہو

جائے والی اساتیش و زیبائش، دلکشی اور دلفریبی کے حامل مکر و دغا، ہنگام اور گمراہ کرنے والی لذتوں اور چہرہ روشن اندروں چینگیز سے تاریک تر، قسم کے دجل و فریب بے وفائی اور عہد شکنی کے مظہر غافل و بے خبر دنیا داروں کو دیکھو تو یوں سمجھو جیسے کوئی برہنہ شخص حواچ ضروریہ سے فارغ ہونے کے عمل میں ہے اور تم اس نفرت انگیز منظر اور بو سے اپنی آنکھیں اور ناک بند کر لیتے ہو۔ بالکل اسی طرح تم دنیا داروں کی ظاہری زیب و زینت سے آنکھوں اور لذات و شہوات کی بو سے اپنی ناک کو بچاؤ۔ اس طرح تم آفات دنیوی سے بچ سکو گے اور جو اچھا نیا تمھارے مقدس ہیں ان سے تم ضرور بہرہ اندوز ہو گے۔ اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرمایا: ”ہم نے دنیوی اساتیش و آرام کی جو چیزیں کفار کو دے رکھی ہیں آپ انھیں نظر بھر کر بھی نہ دیکھئے ان سے تو انھیں فتنے اور امتحان میں ڈالنا مقصود ہے اور آپ کے لئے تو آپ کے پروردگار کا رزق اچھا بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے۔“

مقالہ ۸
اولیاء اللہ کون ہیں

حضرت عنوت محمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کے حکم سے اپنے آپ کو مخلوق سے فدا کرو، اپنی خواہشوں کو اس کے امر کے اور اپنے ارادوں کو اس کے فعل کے تابع کرو۔ اس طرح تم میں صلاحیت و اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ علم الہی کا ظرف بن جاؤ۔ مخلوق سے فدا ہو جانا یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق کر کے ان کی ہر چیز سے الگ ہو جاؤ۔ خواہشوں کو امر الہی کے تابع کرنا یہ ہے کہ سود و زیاں اور نفع و ہزر کے ہر تصور سے اور اسباب دنیوی کی ہر خواہش سے اور حصول معاش کی ہر جدوجہد میں اپنی ذات پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ ایسے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا جائے کیونکہ خدا کے بجائے اپنے نفس پر اعتماد کرنا شرک ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے یا شتر خوار بچے کی صورت پہنکھوڑے میں تھے اسوقت بھی

وہی ان امور کا مالک تھا اور اب بھی وہی مالک ہے۔

اپنے ارادوں کو فضل خداوندی کے تابع کرنا یہ ہے کہ تمام خواہشات اغراض حاجات اور ارادوں سے باقہ اٹھالیا جائے اور یہ سب کچھ احکام باری تعالیٰ کے تابع کر دیا جائے۔ اگر تم خدا کے ماسوا کا ارادہ نہ کرو گے تو خواہشات نفسانی چھوڑنے کے باعث فعل خداوندی تم میں جاری ہو جائیگا، اس طرح تمہارے اعضا کو سکون قلب کو طمانیت، سینے کو فراخی و کشادگی، چہرے کو نور اور ضمیر کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تعلق باللہ کی اس کیفیت کے حصول سے کائنات کی ہر شے سے مستغنی ہو جاؤ گے۔

دست قدرت تمہارا معاون ہوگا، زبان ازل تمہیں نوا دے گی، تمہارا پروردگار تمہیں علم سکھائے گا، تمہیں اشیاء کی ماہیت سے روشناس کرا کے لباس معرفت سے نوازا جائے گا اور یوں تمہیں سلف صالحین اور عارفین کا مل کے مقام تک رسائی ہوگی۔ پھر تمہارے دل میں خواہشیں اور ارادے نہ بٹھریں گے جس طرح شکستہ برتن میں پانی وغیرہ نہیں ٹھہرتا۔ پھر تم بشریت کی کثافت سے پاک ہو جاؤ گے اور دل میں خدا کے ارادے کے بغیر کوئی شے نہیں آئے گی۔ یہ وہ مقام ہے جس میں کرامات و تصرفات کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ بظاہر لوگ یہ خرق عادات تم میں پائیں گے مگر حقیقتاً یہ خدا تعالیٰ کے احکام و افعال ہوں گے یوں تم ان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاؤ گے جن میں خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری غنقا ہو جاتے ہیں اور از سر نو ان میں ارادہ خداوندی پیدا کیا جاتا ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں میرے لئے پسند کی گئی ہیں: خوشبو، عورت اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خواہشات سے ماورا ہونے کے بعد یہ چیزیں حضور سے منسوب کی گئیں۔ اللہ کریم نے فرمایا: میں ان کے پاس ہوں جن کے دل

میری وجہ سے خواہشات کے غلام نہیں ہیں چنانچہ تمہاری خواہشات اور ارادے رضائے الہی کے حصول کی تم میں دم نہ توڑ دیں تو تمہیں خدا کا قرب نصیب نہ ہوگا لیکن اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں میں فنا کر دینے کے بعد وہ

تمہیں نئی باطنی خصوصیات کیساتھ از سر نو تخلیق کرے گا اور تجھ میں نئے ارادے پیدا کرے گا۔ ارادوں میں بھی نفس کا تھوڑا بہت دخل پایا تھا تو پھر اسے توڑ کر نئے ارادے پیدا کیے جائیں گے۔ قلب کی انکساری کے ان اہل کا اعتقاد یہ ہوگا کہ توحید و دماغ میں راسخ ہو جائے گی اور نہیں ویدا و خداوندی نصیب ہوگا انا عند المنکسرۃ القلوب بصر یعنی میں شکستہ دلوں کے بہت قریب ہوں، ان کی ہی مطلب ہے اور ہمارے قول عند وجودک فیہا کا مطلب ارادہ یوں تمہارا اطمینان قلب ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ میرا مومن بندہ عبادت و ذکر کے باعث میرے قرب کا منتالی ہوتا ہے جسے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان اور لہجہ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔

ہوں جن سے وہ بولتا، پکڑتا اور چلتا ہے۔ پس فنا کی حالت یہ ہے کہ مخلوق اچھی ہو یا بُری، تم خود نیک ہو یا بد۔ اپنے آپ سے اور مخلوق سے لا تعلق ہو جاؤ پھر جب تم نہ کسی سے توقعات و وابستہ کرو، نہ کسی سے ڈرو اور اپنی فطری صفات کی حفاظت میں کوئی خلاف شرع بات قبول نہ کرو تو تمہارے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی ہوگا جس طرح تمہاری پیدائش سے قبل بقا۔ یاد رکھو کہ خیر و شر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس پر یقین کامل تمہیں قضا و قدر کے خوف سے بے نیاز کر دے گا، برکات خیر تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ پھر تم ہر خیر کا سرچشمہ ہر مہاج و مسرت کا منبع، تمام امور کا مرکز و محور اور امن و آرام کی ہر کیفیت کے حامل بن جاؤ گے۔

حق کے تمام طالب اسی فنا کے خواہشمند ہوتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں اولیاء اللہ کو منزل ملتی ہے۔ اپنے ارادوں کی شکست و ریخت کے بعد خدا کے ارادے میں محو ہو جانا آدم مرگ تمام اولیاء اللہ و ابدال کا مطمح نظر رہا ہے اسی لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ حق کے ارادے میں اپنے ارادے کو شریک کرنا لگتا

عظیم سمجھتے ہیں البتہ حالت جذب میں یا غلبہ حال کے تحت یا بھول کر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے تو خداوند تعالیٰ انہیں خبردار کر دیتا ہے اور وہ توبہ استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ عز و جل اور ارادے کے اعتبار سے معصوم تو نہیں ہوتے۔ خواہش نفس سے آزاد اور محفوظ تو محض انبیاء کرام اور ملائکہ علیہم السلام ہوتے ہیں دیگر جن و انس پر شریعت کی پابندی ضروری ہے اور ان میں سے کوئی معصوم نہیں۔ اولیاء کرام اور ابدال عظام ارادہ اور خواہش نفس سے محفوظ تو یقیناً ہوتے ہیں مگر کسی وقت اس پر مائل ہو جانا بھی ان کے لیے عین ممکن ہے۔ یہ ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت کے باعث بیداری کے عالم میں ان کی غرض پر مطلع کر دیتا ہے اور وہ بروقت اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔

مقالہ ۷ اعتراف تقصیر اور استغفار

حضرت محی الدین جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا: نفس کی خواہشوں سے آزاد ہو جاؤ اور اس کی اتباع سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے در دل پر اس طرح پہرہ دو کہ اس میں صرف وہی شے داخل ہو جس کی اجازت مولا کریم دے۔ شیطان و وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دو خواہشات نفسانی کو داخل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر حال میں انکی مخالفت ہو کیونکہ کسی خواہش کا دل میں داخل ہونا واصل اس کا اتباع ہے۔ ارادہ حق کے سوا کسی اور ارادے کی خواہش درست نہیں۔ ارادہ حق کے علاوہ کسی اور ارادے کو دل میں جگہ دینا تباہی اور ہلاکت نگاہ رحمت سے گرنے اور حجاب پر منتج ہوتا ہے ہمیشہ احکام الہی کی پابندی کرو اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ مفدرات خداوندی کو اسی کے اختیار و رضا پر رہنے دو اور مخلوقات میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یاد رکھو کہ تمہارے ارادے اور آرزوئیں خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اس لیے اپنا ارادہ اور اپنی خواہش خالق کے ساتھ شریک کرنا ہے اور ایسا کرنے پر تم

مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "اگر اللہ کے دیدار کی تمنا ہو تو نیک کام کرنے چاہئیں اور ضروری ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔"

شرک صرف بت پرستی ہی نہیں ہے، خواہشات نفس کی پیروی اور دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ عشق کی کیفیت سے منسلک ہو جانا بھی شرک ہے۔ خدا کے سوا ہر شے غیبِ خدا ہے اور ہر غیر خدا کی خواہش شرک کہلاتی ہے لہذا اس سے پرہیز کرو۔ اپنے نفس کی برائیوں سے ڈرتے رہو۔ تلافی حق میں سعی رہو غفلت کو شعار نہ کرو، جو حال و مقام تمہیں ملے اسے اپنے نفس سے منسوب نہ کرو اس لیے کہ تغیر حال کے لیے ہر روز خدا تعالیٰ کی نئی شان ہے۔ اللہ کی ذات بندے اور اس کے قلب کے مابین ہے۔ اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ اپنے جس حال کی تم دوسروں کو خبر دو، وہ تم سے سلب کر لیا جائے اور تم جسے پائیدار اور باقی سمجھتے ہو اسے ختم کر دیا جائے اور تمہیں اس آدمی سے ناوم ہونا پڑے جس سے تم نے بات کی تھی اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقام کو اپنے دل ہی میں رکھو کسی دوسرے کو نہ بناؤ اور اگر خدا تمہیں تمہارے حال و مقام پر قائم رکھے تو اسے خدا کا انعام سمجھو کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس میں اضافے کی درخواست کرو اور اگر وہ حال کے بجائے ایسا حال نصیب ہو جس میں علم و معرفت اور نور و ادب زیادہ ہو تو تمہارے لیے ترقی کا باعث ہے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ "محب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے ہیں۔"

یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اس کو قدرت سے عاجز نہ سمجھنا، تقدیر و تدبیر پر اتہام نہ تراشنا، اس کے وعدوں پر کسی شک شبہ کا اظہار نہ کرنا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی تقلید کر سکو۔ حضور پرستیں اور سورتیں نازل ہوئیں۔ انہیں صحف میں لکھا گیا اور سجدہ محراب میں پڑھا گیا، پھر انہیں منسوخ کر کے دوسری آیات لائی گئیں۔ یہ حضور کی شرعی اور ظاہری حالت تھی۔ آپ کے باطنی احوال اور علوم سے یا آپ خود واقف ہیں یا

آپ کا خدا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دل کو ڈھانپ لیا جاتا تو میں ہر روز ستر مرتبہ (اور ایک دعا) میں ہے کہ سو مرتبہ) مغفرت کرتا تھا اور وہ حالت دوسری حالت میں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ حضور کو قرب کی منزلوں اور غیب کے میدانوں کی سیر کرائی جاتی تھی اور آپ کی نورانی خلعتیں تبدیل ہوتی رہتی تھیں اور ہر نئی حالت بہتر اور روشن ہوتی تھی اور پہلی حالت میں حدود و ادب کی حفاظت کرنے میں نقصان ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کو استغفار کی تعلیم دی جاتی تھی اور بندے کے لئے استغفار کی حالت سب سے بہتر ہے کیونکہ اس طرح بندہ تصور کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ و استغفار بندے کی دونوں صفیں ابوالدشر حضرت آدم کی میراث ہیں۔ جب جہنم و دیمان بھول جائے اور جنت میں ہمیشہ رہنے لگے اور جنت و دیمان محبوب کی ہمسائیگی اور اپنے سامنے ملائکہ کی تحیت و سلام کی حاضری کی خواہش نے انکی حالت کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیا اور خدا کے ارادے کے بجائے ان کی اپنی خواہش ظاہر ہو گئی تو ان کا ارادہ شکستہ ہو گیا اور ان کی پہلی حالت تبدیل کر کے ان کی ولایت معزول کر دی گئی۔ ان کی وہ منزلت نہ رہی اور ان کی حالت انوار کو مکدر کر دیا گیا۔ پھر خدا نے انھیں متنبہ کیا، انھیں اپنی پاکیزگی یاد آئی اور انھیں اعتراف کی تعلیم اور اقدار کی تعقین کی گئی۔ اس وقت حضرت آدم نے کہا: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ پھر انوار بھدایت، علوم توبہ اور اس کے غوامض و مصالح اور جو چیزیں ان سے پوشیدہ تھیں اور ابھی ظاہر ہی نہ ہوئی تھیں، حضرت آدم کو دے دی گئیں۔ ان کے ارادوں کو خدا تعالیٰ نے اپنے ارادوں میں تبدیل کر دیا۔ انہیں پہلی حالت سے بہتر حالت و ولایت کی، ولایت کبریٰ کے مقام سے نوازا، دنیا و آخرت میں انہیں اطمینان کی نوید دی۔ دنیا ان کی اولاد کے رہنے کی اور آخرت ان کی پناہ اور قیام کی جگہ بنا دی گئی۔ اس طرح، اس موضوع پر حبیب خدا علیہ التعمید و الشہادۃ اور ان کے

باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسودہ تمھارے لئے رہنا ہے چنانچہ بارگاہ رب العزت میں اظہارِ عجز اور طلب مغفرت کے خصائل اختیار کرو۔

مقالہ ۵ قرب الہی کے مرحلے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جس کیفیت یا حالت میں ہو، اس سے ادنیٰ یا اعلیٰ کی آرزو نہ کرو۔ جب تم شاہی محل کے دروازے پر ہو تو اپنے آپ کو پاسبان سمجھو اور از خود اس میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کرو جب تک غیر اختیاری صورت میں تمہیں اس میں داخلے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ یعنی تمہیں سخت حکم یا تاکید کے ذریعے اندر نہ بلایا جائے۔ صرف داخلے کے اذن پر انحصار نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اجازت محض فریب ہو یا صرف تمہارا امتحان مطلوب ہو۔ اس وقت تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو جب تک تمہیں اندر داخل ہونے پر مجبور نہ کر دیا جائے اور تمہارا داخلہ سراسر حکم شاہی سے ہو۔ جب بادشاہ کے اجازت نامے سے ایسا ہوگا تمہیں سزا کا مستحق نہیں گردانا جائے گا۔ مگر اتنا اسی صورت میں ہوگی جبکہ یہ فعل تمہارا ذاتی ہو اور جس بے صبری بلکہ ادنیٰ اور اپنی موجودہ حالت پر راضی نہ ہونے کی کیفیت کے باعث ہو۔

جب تم حکم شاہی پر قصر شاہی میں داخل ہو جاؤ تو اسے سعادت اور خوش بختی پر محمول کرو۔ موذیب، سرنگوں اور فرمایا بردار بنکر جان و دل سے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جاؤ اور ترقی و ترقی و ترقی کی خواہش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ہم نے دنیا کے جو ظاہری اموال و اسباب کفار کو دے رکھے ہیں، آپ ان کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھیے کیونکہ یہ تو ان کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس قول خداوندی

میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں کے لئے حفظِ حال، صبر و شکر اور عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور منصف نہ ہونے، علم، قناعت، توحید و معرفت، جہاد، صبر و ولایت اور فتوحِ عینی و دنیوی و دینی و دنیوی و دینی کے متعلق حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، وہ ان کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، دنیا کے مال اور سامانِ عشرت سے بہتر اور دائمی حیثیت کی ہیں اور مکمل غیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کی رضا پر راضی ہو کر اپنے حال کی حفاظت کی جائے اور فانی چیزوں کی طرف مقلقت نہ ہونا ہی سبکیوں اور برکتوں کی اصل ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء کو خداوند تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے۔

کوئی بھی چیز یا تو تمہاری قسمت ہے یا کسی غیر کی یا وہ کسی کے لیے بھی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو کسی آزمائش و ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر مشیت میں وہ تمہارا مقدر ہے تو تمہیں بہر حال ضرور ملے گی، تم چاہو یا نہ چاہو لیکن یہ بات غلط ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری طرف سے غفلت، گستاخی یا سوتے ادب کا اظہار ہو اور اگر وہ چیز کسی دوسرے کی قسمت میں ہے تو اس کے حصول کے لیے تڑو کرنا نامناسب اور بے سود ہے اور اگر وہ سلامتی اور خیر کے ساتھ کسی کی بھی قسمت میں نہیں ہے بلکہ صرف فتنہ یا آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے تو کوئی حدِ حسی عقل خواہ مخواہ فتنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کی آماجگاہ بننا کہاں پسند کر سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بھلائی اور سلامتی حفظِ حال ہی میں ہے، چنانچہ اگر تم قصیر شاہی میں داخلہ کے بعد بیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت اور بالاغ نے تک پہنچ جاؤ تو بھی پہلے کی حرجِ مٹوب، خاموشی اور سرنگوں رہو بلکہ پہلے سے زیادہ آدابِ شاہی کو ملحوظ رکھ کر خدمت میں مشغولی ہو جاؤ، کیونکہ قربِ شاہی میں خطرات زیادہ ہیں۔ ایسے میں کبھی اپنے احوال و مقامات میں کسی طرح کی تبدیلی کی خواہش نہ کرو اور موجودہ حال کے بقا کی آرزو بھی نہ کرو کیونکہ اس سلسلے میں تمہیں کوئی اختیار

ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ نعمت کی، شکر کی ہوگی جس کے باعث دنیا و آخرت کی رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے بیان کے مطابق تم ہمیشہ ایسا عمل کرو جس کے باعث تمہیں ترقی کی منازل طے کر کے اس مقام تک پہنچا دیا جائے جو دائمی اور ابدی ہو اور وہاں سے کبھی نہ ہٹایا جائے اور یہ جان لو کہ یہ مقام بھی خدا کا عطا کردہ ہے اور ظہورِ علامات و آیات کے ساتھ یہ مقام حق ہے اس کشف و کشف اور بے اغتنائی نہ کرو اور مستحکم طریقے پر ہمیشہ قائم رہو۔ اولیاء اللہ کے لیے احوال ہوتے ہیں اور ابدال کے لیے مقامات۔

مقالہ ۹ جلالی اور جمالی صفات

شہنشاہِ بغداد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اور ابدال سے افعالِ الہی سے کشف اور مشاہدہ کے ذریعے بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عادات و رسوم کو فنا کر دیتی ہیں اور عقل و فہم کو لاجواب کر دیتی ہیں جو مشیت، لطف یا موانعت کے تاثرات جو اس انسانی پر پیدا کرتی ہیں۔ ایسے محیر العقول احوال و وضع کے ہوتے ہیں: جلالی اور جمالی۔ جلالی: جو خوف و ہیبت سے بے گئی اور بے آرمی پیدا کرتے ہیں اور اس سے اعضائے جسم پر خوف و دہشت کے آثار مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق احادیث میں ہے کہ نماز میں شدتِ خوف کے باعث ان کے سینہ مبارک سے خوش کھاتی ہوئی دِگ جیسی آواز سنائی دیتی تھی کیونکہ — واعبد ربک کانک تواتر کے مصداق حضور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کو دیکھتے تھے اور آپ پر عظمت و ہیبتِ خداوندی کا انکشاف ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) اور حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کے لیے منقول ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ غیرتِ حق اور حفظِ توحید کے لیے ہوتا تھا۔

اور مشاہدہ جمالی دلوں اور مزاجوں میں خدا کی صفاتِ رحمت، نور و سرور

تم اپنے چارہ ساز سے تعلق محکم کر لو اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب نفس سے عبادت کو شکار کر لو۔ اسی طرح غائق و مانک سے تمھاری دوستی اور اسکی بندگی ثابت ہوگی۔ تمھیں پاکیزہ حصے ملیں گے، تم عزیز و محترم بن جاؤ گے اور چیزیں تمھاری تابع اور خدمت گزار ہو جائیں گی اس لیے کہ ہر چیز اس کے تابع ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ہر چیز اس کے معبود ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ خود خداوند کریم فرماتا ہے: ”ہر چیز خدا کی حمد سرا ہے اور اسی کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے“ تیز فرمایا: ”خدا نے اسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ آمادگی سے یا غیر آمادگی سے۔ بہر حال میری اطاعت کرو، انھوں نے جواب دیا کہ ہم متابعت میں حاضر ہیں۔ لہذا عبادت کی تکمیل یہ ہے کہ خود ہر شے ذات نفس کی مخالفت کی جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نفس امارہ کی پیروی نہ کرو کہ یہ خدا کی راہ پر نہ چلنے دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا گیا کہ نفسانی خواہشات سے زیادہ راہ راست سے بھٹکا دینے والی کوئی چیز نہیں، ان کی پیروی نہ کرو اور حضرت باریزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو خواب میں کہا کہ کوئی سار سترہ سچے تک پہنچا دے گا۔ جواب ملا: نفس کو چھوڑ کر چنانچہ حضرت باریزید بسطامی فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس کو اس طرح چھوڑ دیا جس طرح سانپ کنگھی اتار پھینکتا ہے۔

پس، نفس کی مخالفت ہی میں بہتری ہے۔ و حقیقت نفس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کے حرام اور مشتبہ مال سے اجتناب ہی پر ہیزگاری ہے۔ ان کا احسان مند ہونا ان پر بھروسہ کرو، زبان سے ڈرو ان کے پاس جو کچھ مقبوضا بہت ہے اس کا لالچ کرو اور نہ زکوٰۃ، صدقات، کفارہ، بربہ یا نذر کے حصول کی توقع رکھو۔ چنانچہ خلفت سے کوئی خواہش حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہ کر دیکھاں بلکہ کہ کسی با ثروت رشتہ دار کی وفات پر تمھیں مالی ملنے کی امید ہو تو اسکی رحمت

بخشش و عنایت، الطاف و کرم، عفو و درگزر اور جو دو سخا کی طمانیت و فرحت کا حصول ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن کی طرف آخر کار لوٹنا ہے اور جن کے ساتھ فضل و رحمت سے ان چیزوں کو قلب بند کر کے قلم خشک ہو چکا ہے اور جس کی بخششیں زمانہ گزشتہ میں مقدر ہو چکی ہیں۔ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اولیاء اور اہل کونادیم مرگ اسی حالت پر رکھتا ہے تاکہ فرید شوق سے ان کی محبت اور شدت شوق سے نہ گزر جائے اور ان کی قوتیں زائل ہو کر اور موجودہ حالت زوان پذیر ہو کر ان کی بھاکت کی وجہ نہ بن جائے یا بندگی کے آداب میں کسی کوتاہی یا تساہل کا اندیشہ نہ ظاہر ہو اور یہ اسی حالت میں فوت ہو جائیں۔ شرف و کرم کے لحاظ سے یہ چیزیں ان کے دلوں سے امراض کو دور کرتی ہیں۔ اول دلوں کی تربیت کے ذریعے نرمی اور ہلاکت اختیار کرنے پر آمادگی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ حکیم علیہم الطیف ہے اور ان پر رؤف و رحیم ہے۔ چنانچہ فخر موجودات علیہ السلام والصلوٰۃ فرمایا کرتے تھے: ”اے ہلال اقامت کہہ کر ہمیں راحت پہنچانا کہ ان چیزوں کے مشاہدے کے بے دجن کا ذکر کیا جا چکا ہے، ہم نماز میں داخل ہوں اور جمالی الہی سے مستفید ہوں۔ اسی لیے آقا و مولا علیہ التخیذ والثناء نے فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنک ہے“

مقالہ ۱۰ ذات کی نفی مخالفت نفس

محبوب جانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: صورت یہ ہے کہ سب چیزیں خدا کی تابع ہوتی ہیں چنانچہ تمھارا نفس بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ملکیت ہے لیکن خواہشوں، لذتوں اور شہوتوں اور اسباب تکبر کی وجہ سے خدا کا دشمن اور مخالف ہے اس لیے جب تم خدا کی اطاعت کے لیے نفس کی مخالفت کرو تو گو یا خدا کے لیے نفس کے دشمن ہو جاؤ گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا: اے داؤد! میں تمھارا چارہ ساز ہوں۔

کی خواہش، مذکور اور ہر امکانی حریف سے مخلوق سے کنارہ کر لو۔ انھیں ان دروازوں کی طرح سمجھو جو کبھی کھلتے کبھی بند ہوتے ہیں یا ان درختوں کی طرح جانو جو کبھی پھل دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے اور یقین جانو کہ یہ سب افعال اللہ تعالیٰ کے فعل اور تدبیر ہی کے باعث عمل میں آتے ہیں کہ وہی فاعل حقیقی ہے۔ اس کے باوجود مخلوق کی محبت اور کوشش کے اصول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھول بیٹھے تو فرقہ "بربر" میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ عقیدہ ضروری ہے کہ کوئی کام قدرت خداوندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور نہ خدا کو بھول کر مخلوق کو پوچھنے لگو گے۔ یہ سمجھنا کہ بندہ خدا کے بغیر خود ہی اپنے ارادے اور فعل کا مالک و مختار ہے، کفر ہے اور ضرورہ "قدریہ" میں شمولیت پر وال ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ ہے اور انھیں انجام دینے والے بندے ہیں جیسا کہ عذاب و ثواب کے سلسلے میں بیان ہونے والی حدیث سے واضح ہے۔ پس، احکام خداوندی کی تعمیل ضروری ہے۔

اپنے حصے کو مخلوق سے علیحدہ سمجھو، حکم الہی بجاؤ۔ کسی معاملے میں خود حکمران نہ بن بیٹھنا کیونکہ حاکمیت، اصلی اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ مخلوق میں تمہاری شمولیت مفقود ہو چکی ہے اور مقدر کی تائید میں کتاب و سنت کی روشنی لیکر داخل ہونا ضروری ہے۔ اس پر پوری طرح عمل کرنا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی دوسرا پیدا ہوا الہام یاد پڑے تو دیکھ لو کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر زنا کرنے، سود بیٹے، فاسق فاجر لوگوں سے تعلقات استوار کرنے اور اسی قسم کی دوسری تمنائیں دل میں جنم لیں تو چونکہ یہ سب کام حرام ہیں اس لئے ان سے بچو۔ اس قسم کے دوسرے، شیطان دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ انھیں دل و دماغ سے نکل پھینکو اور کسی صورت ان پر عمل نہ کرو اور جن باتوں کو قرآن و سنت نے مباح قرار دیا ہے مثلاً کھانا پینا، پہنا، نکاح کرنا وغیرہ ان سے بھی احتراز کرنا کیونکہ حقیقتاً بھی نفس کی خواہشیں ہیں اور تمہیں نفس اور اسکی خواہشوں کی مخالفت

کرنی ہے۔

اور اگر ایسی بات کی طرف اشارہ ہو جسے قرآن و سنت نے حرام یا مباح قرار نہیں دیا بلکہ تم اس کو سمجھتے ہی نہیں جو مثلاً یہ کہ کسی خاص جگہ جا کر کسی خاص آدمی سے ملنا جبکہ خدا تعالیٰ سے حاصل کردہ علم و معرفت کے حساب سے تمہیں وہاں جا کر کسی مرد و عالج سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے میں جلدی نہ کرو، توقف کرو، دل میں سوچو کہ کیا یہ خدا کی طرف سے الہام ہے۔ انتظار کرو، اگر حکم الہی ہوا تو وہی الہام بار بار ہوگا۔ تمہیں اس پر عمل کا حکم دیا جائیگا یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہوگی جو عالم باللہ انسانوں پر ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اور صاحبان قوت و ادراک اولیاء و ابدال پر کھلتی ہے اس لیے ایسے کام میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا مقصد انجام، خدا کی مرضی کا تمہیں علم نہیں اور یہ بھی پتا نہیں کہ اس میں فتنہ، ہلاکت، مکر یا امتحان کیا چیز کار فرما ہے چنانچہ اس وقت تک صبر سے کام لو جب اللہ تعالیٰ خود ہی فاعل ہو جائے جب صرف فعل حق کی کیفیت باقی رہ جائے گی اور تمہیں "تائید حق" مل جائے گی، ایسے میں اگر کوئی فتنہ پیش بھی آئے تو اس کے شر سے تمہیں محفوظ کر دیا جائے گا کیونکہ خداوند کریم اپنی مشیت پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ بندے کو عذاب کسی صورت میں دیا جاتا ہے جب وہ خدائی کاموں میں دخل دے۔ اگر تم و نایت کی رفعتوں کے خواہشمند ہو تو غفلت نفس کو شعاع کرو اور اوامر کی پیروی میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ یہ پیروی و مطیع سے ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دنیا کے مال سے خورد و نوکش کے لیے صرف بقدر کفایت لیا جائے۔ نفس کی لذتوں سے بچیں اور اپنے ظلم ہرادر باطن کو گناہوں سے بچائیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطنی امر پر مامور کر لیں، یہی وہ امر ہے جس سے آخریت سے نہ تو منع کیا ہے نہ اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی امر اس مباح میں بھی ہے جس کی نہ سخت ممانعت ہے نہ زور واجب ہے بلکہ

ہمہلات میں سے ہے۔ اس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے اس طرح اسے پناہ کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی شخص ترہیم و تسخ کا اختیار نہیں رکھتا جب کوئی کسی کام اللہ کی طرف سے ہوئے۔ جس کام کا حکم شرعاً میں ہے وہ اس کے مطابق اور جس کا حکم شریعت میں نہیں وہ باطنی امر سے انجام دے گا، وہ آدمی اپنی حقیقت میں سے جو جائزہ اور جس کام میں امر باطن نہیں، وہ غافل فعل الہی تقدیر محض اور حالت تسلیم ہے۔ اگر بندہ "حق الحق" کی منزل میں ہے جو مستجاب جائے اور فنا ہو جانے کی حالت ہے تو وہ ابدال ہے۔ ابدالوں کے دل خدا تعالیٰ کے لئے شکستہ ہو چکے ہیں۔ یہی لوگ موصوف ہیں، عارف ہیں، علم و عقل کے مالک ہیں، امر کے سرخیل ہیں۔ خلقت کے نگہبان اور خدا کے نائب اور دوست ہیں علیہم السلام۔

اس حالت میں امر کی اتباع یہی ہے کہ بندہ خود اپنی ذات کی نفی کرے، اپنے حول و قوت سے بیزار ہو جائے اور دنیا و آخرت کی کسی چیز کا خواہشمند نہ رہے۔ پھر تم ملک کا غلام نہیں، مالک الملک کے بندے بن جاؤ گے خواہشات کے نہیں، امر حق کے غلام ہو گے اور ہر طرح تمہارا معاملہ اس طرح خداوند تعالیٰ کے سپرد ہو جائیگا جیسے شیرخوار بچہ دایہ کے ہاتھوں میں پہنایا ہوا مردہ غسال کے ہاتھوں میں یا بے ہوش مریض طبیب کے روبرو ہوتا ہے اس طرح تم اوامرو نواہی کی پیروی کے علاوہ دیگر تمام امور سے ہر طرح بے تعلق ہو جاؤ گے۔

مقالہ ۱۱ صبر و شکر کی فضیلت

حضرت قطب بانی غوث احمدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عسرت و نادانی کی کیفیت میں تمہارے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہو اور تم اس بوجہ کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہ ہو تو خداوند کریم سے خوش حالی کی دعا کرو۔ اسی کی قدرت نے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کی ہے، وہی رب تعالیٰ یا تو اس کے اسباب پیدا کرے گا یا تمہاری اس خواہش کو ختم کر دیگا۔ اسی کی طرف

توجہ مبذول رکھو گے تو تمہیں اس کے نیچے نہ دنیا میں مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ آخرت میں تکلیف ہوگی۔ یہ انعام صرف صبر و شکر کے بدلے میں نہیں ملیگا جو ہر طرح اطمینان بخش ہوگا اور تمہیں کتناہ سے بچنے کی صلاحیت و قوت عطا کی جائے گی۔ اگر وہ شے تمہاری قسمت میں ہوگی تو تمہیں بابرکت اور کفایت کرے گا اور حصہ ملے گا اور تمہارے صبر و شکر کی حیثیت میں بدل دیا جائیگا کیونکہ اللہ کریم نے شاکروں کو زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ اگر تم شاکر رہو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے اور اگر ناشاکر گذریں گے تو ہم تمہیں نہایت شدید عذاب میں ڈال دیں گے، اگر وہ چیز تمہاری قسمت میں نہ ہوگی تو تمہارے دل سے اس کا خیال مٹا دیا جائے گا، نفس اسے چاہے یا نہ چاہے۔ پس تمہارے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں صابر رہو، خواہشات نفس کی مخالفت میں کمر بستہ رہو اور شریعت کے احکام پر پوری طرح کار بند رہتے ہوئے قضا و قدر پر راضی ہو جاؤ اور خدا کے رحیم و کریم کا فضل و کرم چاہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تبے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

مقالہ ۱۲ محبت — نعمت سے یا منعم سے

حضرت غوث الوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہیں مال عطا کیا جائے تو اگر تم اس مال کی نیکیوں میں کھپ کر اطاعت خداوندی سے منہ پھیر لو گے تو قرب الہی کی دولت تم سے چھن جائے گی اور دنیا و آخرت میں شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عین ممکن ہے، دولت و ثروت ہی تم سے چھین لی جائے، تمہاری حالت بدل کر تمہیں کنگا کر دیا جائے کیونکہ مال شینے والے کے بجائے مال کی محبت میں مبتلا ہونے کی یہی سزا ہے لیکن اگر تم باثروت ہوتے ہوئے بھی اطاعت الہی میں مگن رہے تو یہ دولت تمہارے لئے اللہ کی طرف سے بہرہ کر دی جائے گی اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ تم مولائے خادم ہو گے تو

دولت تمھاری غلام ہوگی۔ اس حیثیت میں نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے
فرغت سے زندگی بسر کر دے اور آخرت میں بھی خوشحالی اور مکرمت کیساتھ
صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔

مقالہ ۱۳ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب

حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر نعمت
تمھاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
نعمت ضرور ملے گی بعینہ اگر مصیبت و محنت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے
یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعا کرنا کہ یہ بلا جلد رفع ہو یا صبر کرنا یا خدا
کی مرضی کا بہانہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا، مصیبت اگر رہے گی چنانچہ فاعل حقیقی،
وہ ذاتِ عالی، کے فعل کے سامنے تسلیم ختم کرنے میں عافیت ہے۔ اگر اس کی
طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن
تھام دو، صبر خدا کی رضا کے لئے جو تو بہتر ہے ورنہ تکلیف سے صبر کا دامن لو۔۔۔
خوشبودی حق تعالیٰ کے لیے مصیبت کو بھی نعمت سمجھو، اور بحر تسلیم و رضا
میں غرق ہو جاؤ، اس عمل کے نتیجے میں تمھیں خدا کی اطاعت اور موالات کے
راستوں اور منزلوں کی سیر کرائی جائے گی۔ اور تمھیں صدیقین، شہداء اور
صالحین کے خاص مقامات پر فائز کر دیا جائے گا تاکہ جو لوگ تم سے پہلے قرب
خداوندی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ان کا مشاہدہ کر سکو۔ یہ وہی
لوگ ہیں جنھیں ذکر کے باعث کرامتیں، نعمتیں، امن اور مسرت مل چکی ہے۔
مصیبتوں اور بلاؤں کا دھاواؤں سے یا بے صبری کے ذریعے راستہ روکنے
کی کوشش کبھی نہ کرو، انہیں اپنے قریب آنے دو جب وہ تم پر بجائیں
تو ہرگز واویلا نہ کرو کیونکہ یہ مصائب و رنج کی آگ سے بڑھ کر نہیں ہیں۔
خلق کے برگزیدہ ترین اور بہترین زمین جن کے قدروں تلے بھی ہے اور آسمان

سایہ افکن ہے یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا
”مار جہنم مومن سے مخاطب ہوگی کہ اے صاحب ایمان! جلدی سے گذر جا
کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کو بجھا رہا ہے“، مومن کا نور جس سے جہنم کے شعلے
سرد ہوتے ہیں، کیا وہی نہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ تھا۔ یہی نور تابع
فرمان اور گنہگاروں میں فرق کرتا ہے، یہی نور دنیا کے مصائب و مشکلات
کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس نور کی معیت میں تمھیں لازماً اپنے صبر
اور خالق کی رضا جوئی کی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور بلاؤں کی حادثہ مکمل
طور پر ختم ہو جائے گی۔ مصائب بندے کو خدا کے قرب کی نعمتوں سے نوازتے
ہیں اس لئے اگر مصیبتیں یا بلائیں آئیں تو سمجھو کہ وہ تمھیں ہلاک کرنے کیلئے
نہیں ہیں بلکہ اس امر میں تمھاری آزمائش اور ایمان کی صحت و تکمیل ہے۔
یوں تمھیں یقین کی پختہ اساس میسر ہوگی اور تمھارے لیے یہ آزمائش خوشخبری
دائے گی کہ اللہ کریم کو تمھارے صبر و استقامت کے مظاہرے پر خوشی بھی ہے
اور فخر بھی۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: ”بے شک ہم تمھیں آزمائش میں اسی
خاطر ڈالتے ہیں کہ تم جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کی پہچان ہو جائے۔
اور تمھارے اعمال و کردار کا امتحان ہو“ چنانچہ تمھارا حکم ایمان اور پختہ
یقین یہی ہے کہ تم نے خدا کے فعل کی متابعت کی۔ یقین رکھو کہ یہ توفیق بھی خدا
ہی کی عطا اور اس کے احسان سے ہے۔ لہذا تمھارے لیے ضروری ہے کہ
قضا و قدر کو صبر و استقامت کے ساتھ تسلیم کرو اور ہر ایسی نئی بات سے
احتراز کرو جو اوامر و نواہی سے خارج کرنے والی ہو اور خدا کے حکم کو خوشدلی
سے سنو اور اسے قبول کرنے کے لیے مستعدی سے متحرک ہو جاؤ۔ دست سُن کر
سوچتے ہی نہ رہو۔

تقدیر کے افعال کو صرف مان لینا ہی کافی نہیں، اسکی تعمیل میں تعمیل اور
محنت سے کام لو تاکہ حکم خداوندی کی تعمیل یا حسن طریق ہو سکے۔ اگر کسی حکم کی

تعمیل نہ ہو سکے، اس کی تکمیل سے اپنے آپ کو عاجز پاؤ تو خدا تعالیٰ سے پناہ کی
التجاکرو، روؤ، اگر گڑاؤ اور خدا سے معافی چاہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سبب
ڈھونڈو جس کے باعث تم اطاعت و تعمیل میں ناکام رہنے کے باعث اس
سعادت سے محروم رہتے۔ شاید اس کی وجہ تمہارا تکبر عبادت میں کوئی بے ادبی
گھمنڈ اور غرور، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے نفس یا
مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا ہو اور دہائی سے دور کر دیا گیا ہو اور اس
کی بندگی اور اطاعت سے معزول کر دیا گیا ہو۔ اس طرح وہ تم سے تراض ہو اور
غصے میں ہو اور تمہیں دوست نہ رہنے دیا ہو اور تمہیں حرص و جوا میں مصروف کر دیا
ہو تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے پیدا کرنے اور مرتب کرنے اور دنیا کے
سماں کا مالک بنا دینے والے رب کریم سے دور رکھنے اور اس کی نگاہ رحمت سے
گراہینے والی ہیں، ان حرکتوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا کسی اور (غیر اللہ)
کی طرف راغب ہو جاؤ۔ خدا کے سوا ہر چیز غیر مولیٰ ہے اس لئے
ہر غیر مولیٰ کی طرف توجہ نہ دو جو اور غیر اللہ سے قرب کی وجہ ہے اللہ
کے احکام سے غافل ہونا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے کیونکہ اس کا انتخاب ایسی
اگ ہے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں کفار کے لیے تیار کی گئی اس آگ میں
جھونک دیئے جانے سے ڈرو۔ پھر تم مددرت کر گئے، فریاد کرو گے، رضائے
الہی کے طالب ہو گے تو اس میں کامیاب نہ ہو سکو گے اور چاہو گے کہ دنیا میں
دوبارہ اگر ایمان و اعمال کے حوالے سے اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکو تو اس کی
اجازت نہ ہوگی پس اپنے آپ پر رحم کرو اور عقل و علم اور یتقان و معرفت کو حق
تعالیٰ کی اطاعت و رضا کے لیے استعمال کرو اور اگر مقدرات کی تاریکیوں کو دور
کرنا چاہو تو خدا تعالیٰ سے اپنی انوار سے روشنی مانگو جس کام کا تمہیں حکم دیا
گیا ہے کرو اور جس سے روکا گیا ہے اسے مت کرو اور انوار و نورانی کے سوا ہر
کام کو اپنے خالق و پروردگار کے سپرد کر دو۔ خاص لائق نے تمہیں
نہی سے بنایا، تمہاری پرورش فرمائی اور نطفے کے ذریعے تمہیں انسانی شکل دی

اس لیے جان لو کہ اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کفر ہے۔ جن امور سے منع
کیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو مکروہ نہ سمجھو اور دنیا و آخرت میں امر حق ہی کو
کافی جانو، اور نواہی کو ہر جگہ بڑا سمجھو۔ تمہاری ہر مراد حکم الہی کے تابع ہونی چاہیے
اور خدا نے جس کو مکروہ کہا اس سے کراہت ضروری ہے۔
جب تم خداوند تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمام کائنات تمہارے
حکم پر چلے گی۔ جب تم خدا کی منع کردہ چیزوں اور کاموں کو بڑا سمجھو گے تو جہاں
بھی رہو گے کوئی غم نہ دکھو تمہارے قریب نہ آئیں گے۔ اللہ کریم نے بعض کتابوں میں
فرمایا ہے کہ اے بنی نوع انسان! میں اللہ ہوں اور کیلا معبود ہوں۔ میں کہتا
ہوں "ہو جا" تو ہو جاتا ہے تو میری فرماں برداری کو نہ کہ میں تجھے بھی ایسا بنا دوں
کہ تو کہتے ہو جا، تو ہو جایا کرتے۔ نیز فرمایا: اے دنیا! جو آدمی میری خدمت اور
اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت میں مصروف ہو اور جو آدمی میری نیت
کرے اسے معیبتوں کی نذر کر دے؟ اور خدا جس چیز سے منع کرے تو تم یوں
بن جاؤ جیسے تمہارے جوڑے ٹھیلے پڑ گئے ہیں۔ تم بے سوچے اس تنگدل اور مرے
کی طرح ہو جاؤ۔ یوں جیسے تمہاری کوئی خواہش ہی نہ ہو اور بشریت کی غلامان
ہی معدوم و مفتوح ہوں اور شہوانی خواہشات غائب۔ گھر پر اندھیرا پڑ جائے
دیواریں گر پڑیں اور چھت گر پڑنے سے گھر تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ سوچنے سمجھنے کی
صلاحیتیں سلب ہو گئی ہوں اور کان پرے ہوں۔ یوں گئے جیسے تمہیں پیدا
ہی اس صورت میں کیا گیا ہو کہ آنکھوں پر پردہ ہو یا آنکھیں خراب اور بینائی نازل
ہو، ہونٹ پھوڑا، زبان گنگ، دانستہ میں درد، ہاتھ شل اور بے جان، قدموں
میں رکھڑا ہٹ اور قوت مردانگی ختم ہو۔ پیٹ ایسا ہو جیسے بھرا ہوا ہے، کھانے
کی خواہش ہی نہیں، جنون کی کیفیت ہے اور جسم یوں ہے جیسے اسے تیر کی
طرف سے جایا جا رہا ہو۔

اور میں غفلت اور نواہی میں کاہلی اور عاجزی بہتر ہے اور اپنے آپ کو

مردہ تصور کرنا اچھا ہے۔ قصداً و قدر کے اگے اپنی ہستی کو عبسیتی سمجھو یہی شریعت
پہننے کے قابل ہے اور یہی دعا علاج کے لائق ہے، یہی غذا ہے جس سے توانائی
اور قوت مل سکتی ہے۔ اسی صورت میں خواہشات نفسانی اور امراض معصیت
سے نندرتی ممکن ہے۔

مقالہ ۱۴ اصلانِ حق کی کیفیت

حضرت محبوبِ بھائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے نفس کے بندو! تم
ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرو جو صاحبانِ حال ہیں اور حق کے ساتھ واصل ہیں۔
کیونکہ تم اپنی خواہش کا اور وہ خداوند تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تمہاری نگاہیں دنیا پر
لگی ہوئی ہیں اور انہیں آخرت کی رغبت ہے تو دنیا کی طرف نگران ہے اور وہ
ارض و سما کے رب کی طرف دیکھتے ہیں تو مخلوق سے آرام کا طالب ہے۔ وہ
حق تعالیٰ سے تیرا دل بلی زمین سے لگا ہوا ہے اور ان کے قلوب رب العرش سے
جڑے ہوئے ہیں۔ تم جس چیز کی طرف دیکھتے ہو، اسی کا شکار ہو جاتے ہو واصل
حق وہ ہیں جو اپنے دیکھنے والوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کے خالق کی
طرف دیکھتے ہیں جو ہر کھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے نورانی پالی اور نجات
حاصل کر لی اور غم خواہشات نفسانی کے قیدی ہو کر رہ گئے ہو۔ انھوں نے
خواہشوں، اراؤں، مرادوں اور خلفت کے پھندوں سے رہائی پالی اور قرب
خداوندی سے فیضیاب ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے ان پر منتہائے مقصود واضح کر دیا
جو محض خدا کی طاعت اور حمد و ثناء ہے۔ وراس امر سے آگاہی اسی کو ہوتی ہے جس
پر خدا کا فضل خاص ہو۔ انھوں نے حمد باری تعالیٰ اور اطاعت خداوندی کو واجب
سمجھا اور اسی کی توفیق سے کسی تکلیف اور مشقت کے بغیر اس میں مصروف ہے۔
اطاعت باری تعالیٰ ان کی غذا بن گئی اور ایسی نعمت و رحمت کی صورت اختیار
کر گئی گو یا وہ بہشت کے باسی ہیں کیونکہ وہ چیز کو دیکھنے سے پہلے اسکے خالق

کے فعل کو دیکھ لیتے ہیں۔

ایسے واصلانِ حق ہی کے دم سے زمین و آسمان قائم ہیں اور زندوں کو قرار
اور مردوں کو آرام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے زمین کے قیام کے لیے انہیں
میں کی حیثیت دی ہے۔ ایسے صاحبانِ حال میں سے ہر ایک پہاڑ کی طرح اپنے
مقام پر قائم ہے۔ تم ان لوگوں کی راہوں میں مزاحم نہ ہو بلکہ ایک طرف ہٹ
جاؤ کیونکہ ان کی راہوں میں تو ان کے اسلاف و اخلاف بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ
ایسے حضرات ہیں کہ انھیں سب لوگوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ رب کرم نے ان کو پہنچا
کر کے زمین میں پھیلادیا ہے اور جب تک ارض و سما قائم ہیں ان پر خدا کی رحمتیں،
برکتیں اور سلام پہنچتا رہے گا۔

مقالہ ۱۵ خدا سے رشتہ جوڑنے والے

حضرت شیخ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد سے مشابہ کسی جگہ پر بول
وہاں کچھ ایسے آدمی اکٹھے ہیں جو دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کئے ہوئے ہیں۔ میں
نے سوچا، اگر فوس صالح بزرگ ہوں تو انھیں شریعت کے آداب سکھانا اور ہدایت
کرتا۔ وہ لوگ میرے اوپر گروہ کھٹے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے مجھے پوچھا
کہ آپ کیسے ہیں؟ ہم سے گفتگو کیوں نہیں فرماتے؟ میں نے کہا اگر تمھاری
خواہش یہی ہے تو یہی کہی پھر میں نے ان سے کہا کہ جب تم مخلوق سے رشتہ
توڑ کر خدا سے رشتہ جوڑ چکے ہو تو پھر چاہیے کہ زبان بند رکھو اور کسی سے بھی
کسی طرح کا سوال نہ کرو۔ جب اس پر عامل ہو جاؤ تو دل میں بھی کسی شے کا
تقصیر نہ آنے دو۔ اس لیے کہ دل کی خواہش اور زبان سے مانگنے میں کچھ فرق نہیں
ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ چیزوں میں تخیر و تبدل کرنے اور بنانے بگاڑنے اور عزت
بخشنے اور ذلت دینے میں خدا تعالیٰ کی ہر روز نئی شان ہوتی ہے سو وہ کسی گروہ
کو علی بن کے مقام تک رفعت بخشا ہے اور کسی کو اسفل السافلین میں گرا دیتا

ہے پہلا طبقہ چاہتا ہے کہ اسے اسی مقام رفیع پر رکھتے ہوئے اسکی حفاظت کی جائے جبکہ دوسرا طبقہ اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں ہمیشہ بستی کی انہی گہرائیوں میں نہ رہنا پڑے اور ان کی خواہش یہی ہے کہ کائنات ہمیں بھی مقام رفعت نصیب ہو۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔

مقالہ ۱۹ کائناتِ عالم پر متصرف کون ؟

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : تم نے مخلوق پر اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اسکی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو گئے ہو۔ تم نے رزقِ حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرتے ہو چھوڑ دیا ہے اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی ہے چنانچہ جب تک تم لوگوں کی بخشش اور ان کے دروازوں پر جود و سخا کی خیرات لینے کی کیفیت میں رہو گے، تمہارا شمار مشرکین میں ہوگا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی کہ تم نے آقاؐ و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حلال و حرام کیوں نہ لی کہ یہ تم پر واجب تھا۔ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیگا۔ پھر اگر تم مخلوق کے ساتھ تعلق کو قطع کر لو اور شرک سے توبہ کرتے ہوئے کسب کی طرف کو شان ہو جاؤ، اپنی محنت اور جسمانی و مادی قوتوں کے استعمال سے رزق حاصل کرو اور فضلِ خداوندی کو بھونچاؤ تو پھر بھی مشرک ہی کہلاؤ گے جس اتنا ہے کہ یہ شرک پہلے سے حقیقی ہوگا۔ اس حرکت پر بھی سزا کے مستوجب قرار دیئے جائیں گے اور خدا کے فضل اور عطا و واسطہ نصیبی سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر اگر اس شرکِ خفی سے بھی توبہ کر لو اور صرف محنت و صلاحیت پر اعتماد کرنے کے بجائے یقین کر لو کہ خدا تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے، وہی مسبب الاسباب اور توفیق کسب عطا کرنے والا ہے اور رزق ہمیشہ اسی کے دستِ قدرت میں رہتا ہے، اگر ہر

طرف سے کٹ کر اور بے کراپی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور لے آؤ گے اور اسی سے ہر امید وابستہ کر دو گے، اس وقت خدا اپنے فضل کے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہ رہے دیگا اور تمہاری ضرورت کے مطابق بلکہ تمہاری طلب اور امید سے بھی زائد تم کو اس طرح سے رزق عطا کریگا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک طبیب کا عمل جو مریض پر مہربان بھی ہو اور اس کا دوست بھی۔ اور یہ فقط اللہ کا فضل ہے کہ وہ تمہیں اپنے سوا کسی کی توجہ کا محتاج نہ کرے اور یہ تمہارے اس کے فضل پر خوش ہونے کے باعث ہے۔ پھر جب تمہارے دل میں ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کی رغبت اور خواہش نہ رہے تو جب خدا چاہے گا تمہاری قسمت کا حصہ تمہیں عطا فرما دیگا۔ یہ تمہیں ضرور ملے گا اور تمہارے علاوہ اس میں کس دوسرے کو کچھ نہ ملے گا۔ خداوند تعالیٰ اس کی خواہش تمہارے دل میں پیدا کر دے گا اور جب ضرورت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر وہی تمہیں اس کی توفیق بھی دیگا کہ اس عطا پر اس کا شکر ادا کر سکو، تمہارے دل پر یہ حقیقت ظاہر کر دی جائے گی کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ پھر تمہیں اسکی معرفت نصیب ہو جائے گی۔

اس کے بعد تمہیں مخلوق سے مزید دور کر دیا جائیگا، تمہارے باطن میں صرف اللہ رہ جائیگا۔ پھر تمہارا یقین قوی ہوگا، سینہ کھلی جائیگا، دل منور ہوگا اور جب ان کیفیتوں کے ساتھ تم خدا تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب پاؤ گے تو تمہیں خدائی ہمارا اور امانت کی حفاظت کے باعث باگاہِ خداوندی میں تمہیں مزید عزت ملے گی، پھر تمہیں یہ جتنا دیا جائیگا کہ بزرگی اور کرامت کے باعث تمہارا خاص حصہ تمہیں کب ملے گا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، اہم نے اپنے احکام کی ہدایت کرنے والوں میں سے پیشوا بنائے جنہوں نے ہماری امتیوں پر یقین کیا اور صبر سے کام لیا۔ پھر فرمایا، جو لوگ ہمارے رستے میں ریاضت اور مجاہدے

سے کام لیتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔ مزید فرمایا: اللہ سے دُشمن ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔

جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں ظاہری اجازت دے کر کائناتِ عالم میں تصرف کرنے کی قوت عطا ہوگی اس میں کسی شک شبہ کا تصور نہیں آفتاب کی طرح روشن دلیل، ولایتِ کلام جو سب لڑائیوں سے زیادہ لذیذ ہو، بلا شک و شبہ سچا اہام جو تمام نفسانی خطروں اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ اے نبی آدم! میں جس چیز کو "ہونے" کا حکم دیتا ہوں، وہ ہو جاتی ہے۔ جب تم میرے فرمانروا بن جاؤ گے تو تمہیں بھی ایسا ہی بنادوں گا کہ تم بھی جس شے کو کہو گے، ہو جائے گی۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے۔

مقالہ ۱۱ اللہ تک رسائی کا طریقہ

حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا: اللہ تک تمہاری رسائی اور قرب الہی کی منزل پانا محض اسی کی توفیق سے ہے۔ خدا تک رسائی کا مطلب یہ ہے کہ تم مخلوق کے علائق، خواہشاتِ نفسانی اور اپنے ارادے کی قید سے آزاد ہو کر اپنی ہستی کو افعالِ خداوندی کے ماتحت کر لو، یہاں تک کہ تمہاری کوئی حرکت اور کوئی فعل اسکے فعل اور ارادے سے الگ نہ ہو اور فنایت کی یہی منزل خدا تک رسائی ہے۔ لیکن نعوذ باللہ خدا تک رسائی کسی طرح بھی، دنیا و انواروں تک رسائی کے معانی نہیں ہے کیونکہ کائنات کی کوئی شے خدا کی مثل نہیں۔ وہ سب کچھ سننا اور دیکھتا ہے اور وہ اس بات سے برتر ہے کہ اس عروجِ حقیقی اور خالق و مالک کے اسی کی کسی حسد و اور اس کی کسی تخلیق یا ملکیت سے تشبیہ ہی جائے۔ پس وصول الی اللہ کا مفہوم صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس منزل پر فائز ہوں جنہیں اس مقام

تک رسائی نہیں اور اتنا قرب نہیں نصیب نہیں ہوا، وہ کسی باطنی کیفیات اور روحانی واردات کا اندازہ نہیں کر سکتے اور جو لوگ خدا تک رسائی کی منزل پر پہنچ گئے ہیں وہ قرب الہی کے رستہ میں ایک دوسرے سے مختلف درجوں میں ہیں۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کے ساتھ خداوند کریم کے معاملات جدا گانہ ہیں کہ کسی ایک کے راز خدا کے سوا دوسرا نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ عالم روحانیت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید کے روز سے اسکے شیخ کو اطلاع نہیں ہوتی اور شیخ کے اسرار سے مرید واقف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ باطنی ارتقا کے اعتبار سے مقامِ شیخ کی ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔

مرید جب شیخ کی حالت و کیفیت اور اسکے مقامات تک رسائی حاصل کر لے تو خدا تعالیٰ اسے شیخ سے جدا کر لیتا ہے اور اسے اپنی ولایت میں لے کر سب مخلوق سے الگ کر لیتا ہے۔ شیخ کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو دودھ پلنے والی دایہ کی دو سال کے بعد دودھ چھڑانے پر ہو جاتی ہے۔ جب خواہش اور ارادہ شکست نہ ہو جائیں، اس مقصد کے لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خواہشات اور ارادے زائل ہو جائیں تو مخلوق میں سے کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ جب مرید کھڑا اور نقصان سے مادر ہو گیا تو حق "تک رس" ہو گیا۔ جیسا بیان کیا جا چکا ہے پھر وہ خدا کے سوا ہر چیز سے ہمیشہ کے لیے مامون ہو گیا۔ پھر اسے سو دو زبان، عطا و منع اور خوف و امید کے عالم میں خدا کے سوا کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کریم ہی سے مغفرت کی امید ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے تو پھر تم ہمیشہ اسی کے فعل پر نگاہ رکھو، اس کے حکم کو دیکھو اور اس کی اطاعت میں معروف رہو اور دنیا و آخرت کی مخلوق سے بے تعلق ہو جاؤ۔ تمام خلقت کو اس آدمی کی طرح عاجز سمجھو جسے ایک عظیم سلطنت سخت حکم اور عیب و بدبہو و لا بادشاہ گرفتار کر کے اس کی گردن میں طوق اوپاروں میں بیڑیاں پہنا دے، پھر اسے درخت کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دے اور وہ

درخت ایکہ مواج، پورے گہرے اور نیر دریا کے کنارے واقع ہو۔ پھر بادشاہ ایسے تخت پر بیٹھا جائے جو بہت بڑا اور اونچا ہو، اور اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو۔ بادشاہ کے پہلو میں نیز، نیزے، کمانیں بڑی تعداد میں بڑی ہوں جن کی تعداد صرف بادشاہ ہی جانتا ہو۔ بادشاہ پہنچنے پر لگے ہوئے شخص پر جس ہتھیار کو چاہے، پھینک مارے۔ ایسے میں کیا کوئی گویا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس حال کو دیکھے اور بادشاہ سے منہ موڑے، اس سے نہ ڈرے اور نہ امید رکھے بلکہ شوقی پڑے ہوئے اوتی سے ڈرے اور اسی سے امید رکھے۔ کیا یہ خیال رکھنے والا فانی اور عقل مولانا، حیوان اور انسانیت سے خارج نہیں کہلاتے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں بنیائی کے بعد کو دشمنی سے، وحل کے بعد فراق سے، قرب کے بعد بعد سے، ہدایت کے بعد گمراہی اور ضلالت سے اور ایمان کے بعد کفر سے بچائے۔ چنانچہ دنیا، جیسا کہ بیان ہو چکا، ایک بہتے دریا کی طرح ہے کہ ہر روز اس کا پانی بڑھتا رہے اور یہ دنیا میں ملنے والی لذتوں، شہوت اور خواہشوں کی کڑ ہے اور مختلف قسم کے تیز نیزے اور دوسرے ہتھیار، وہ باتیں ہیں جو مقدم سے پہنچتی ہیں اور جن کے باعث بنی نوع انسان پر آفتیں ہڈیں، سختیاں اور تاریکیاں چھا جاتی ہیں اور کچھ لذت و راحت ملے بھی تو مہینہ تلوں سے لہر نہ ملتی ہے۔ چنانچہ مومن کی عقل مندی اسی سے مترشح ہوتی ہے کہ دیوی لذتوں اور عیش و آرام کے بجائے آخرت کو پسند کرے۔ حضور و کائنات علیہ السلام و اصولۃ فرماتے ہیں: "آخرت کے آرام کے مقابلے میں کوئی عیش نہیں" اور یہ خاص مومن کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا: "دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور اہل کفر کے لیے جنت"۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پرہیزگاروں کے منہ میں لگام دی گئی ہے۔

ان احادیث و مشاہدات کے پیش نظر دنیا کی اچھی زندگی کی خواہش کون کر سکتا ہے۔ کیونکہ حقیقی مسرت و دائمی راحت اسی میں ہے کہ انسان خلقت سے بچ کر خدا کے در پر آجائے، اسی کی اطاعت کرے، اس کے سامنے اپنے

عجز کا مظاہرہ کرے۔ جب تک دنیا کے بندھن سے آزاد نہ ہو جائیگا، خدا کی طرف سے الطاف و انعام، راحت و رحمت اور بہتری حاصل نہ کر سکے گا۔

مقالہ ۱۸: تمہارے لئے اچھا کیا ہے اور بُرا کیا؟

حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقدوس جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے وصیت یہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف یا ضرر پہنچے تو اس کی کسی اپنے یا بیگانے سے شکایت نہ کرو اور خدا تعالیٰ تم پر کوئی بلا نازل کرے یا اور کوئی سلوک کرے تو اس پر بہت ملنگاؤ۔ ضروری ہے کہ صرف خدا کا شکر کرو۔ اگر تم تکلیف میں شکر کو چھوٹ سمجھتے ہو تو یہ حال کی شکایت کرنے کے سچ سے بہتر ہے۔ کوئی شخص اور اس کا کوئی لمحہ خدا کی نعمت سے خالی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: "اللہ کی نعمتیں ایسی اور اتنی ہیں۔ کہ حد و حساب میں نہیں آسکتیں۔ بہت سی ایسی بھی ہیں جن کا تمہیں احساس تک نہیں۔ پس، تمہیں چاہئے کہ کسی چیز کی طلب کے لیے مخلوق کی طرف نہ دیکھو اور خالق کے سوا کسی اور سے تعلق نہ رکھو اور کسی کو اپنے حالات بتاؤ، محبت اسی سے کرو، حاجتیں اسی سے عرض کرو، تکلیف کے نزالے کے لیے اسی طرف رجوع کرو کیونکہ سود و زیان اسی کی طرف سے ہے، پریشانیاں وہی رفع کر سکتا ہے، عزت و ذلت، اور بلندی و پستی دینے والا وہی ہے، عسرت و ثروت وہی دے سکتا ہے اور حرکت و سکون اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تمام واقعات اور عوامل اسی کے حکم اور اجازت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر چیز اسی وقت تک جاری رہتی ہے جس کا تعین وہ کر دے جس کو خالق و مالک نے مقدم کیا ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتی اور جو مؤخر ہے، اسے کوئی مقدم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے تو وہی اور صرف وہی اسے دور کر سکتا ہے، اور اگر خدا تیری بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے

والا کوئی نہیں۔

اور اگر تم اللہ سے طرح طرح کی بے حساب نعمتیں اور عافیتیں حاصل کرنے کے باوجود اپنی کوریجی کی بدولت خدا سے شکوہ شکایت کرنے لگو تو یہ کفرانِ نعمت ہوگا اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کم اور خفیہ سمجھ کر زیادہ کی خواہش کرنا ہے اور اس کی وجہ سے تم خدا کی قہر، غصے اور دشمنی کے مستوجب بن جاؤ گے، موجود نعمتیں بھی تم سے چھین جائیں گی۔ تمہاری شکایت کو سچ اور یوں کو تم پر زیادہ کرو بجا جائیگا۔ لگاؤ رحمت تم سے پھر جائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ اگر قینچی سے تمہارا گوشت ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی شکایت نہ کرو، کوشش کر کے اپنے آپ کو لگاؤ گزاری سے بچاؤ، خدا سے ڈرو اور مسلسل ڈرو، سجان لو کہ انسانوں پر جو مصائب و آفات نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی شکایت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کے کھے کا کیا جوڑ ہے کیونکہ وہ تو سب مہربانوں، سب حاکموں سے بڑا ہے۔ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور رؤف و رحیم ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفقت فرمانے والا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ کیا شفیق ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کی تہمت لگائی جاسکتی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے بارگاہِ خداوندی کے آداب بجا لاؤ اور طاقت سے بڑھ کر بھی بلائیں نازل ہو جائیں تو بھی صبر سے کام لو۔ رضا و موافقت کی طاقت نہ ہو تو بھی، انہیں شعار کیے رکھو۔ اس طرح فائزیت کی منزل پاؤ گے اور فنا ہونے کے بعد تم کہاں پائے جا سکو گے۔ کیا تم نے خدا سے پاک کارشائیں نہیں سنا کہ تمہارا طبعی میدان نہ ہونے کے باوجود تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ جس کام کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے، ممکن ہے وہ تمہارے لیے ضروری پیغام نہ ہو۔ تمہارا بڑا بھلا خدا تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے تمہیں اس کی

کچھ تجربہ نہیں۔

خدا نے اسباب کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، اس کے خلاف نہ کہو اور حالت تقویٰ میں شریعت کی پیروی تمہارے لئے ضروری ہے۔ مقام ولایت پاؤ اور اپنی خواہشات چھوڑ دینے پر تو باطنی اوامر کی پیروی کرو اور معرفت کی راہ میں یہ دوسرا قدم ہے کہ کبھی حد سے نہ بڑھو اور فعل خداوندی پر راضی ہونا اور اس کی موافقت میں خدائیت کی منزل پر پہنچنا، غوث، قطب اور حدیقہ حضرات کا مقام ہے اور یہی طرفیت کی انتہا ہے۔ قصداً و قدر کی راہ میں نہ آنا چاہیے اور دل سے تمام خواہشوں کو نکال باہر کرنا اور کبھی شکایت نہ کرنا ضروری ہے۔

یہی کام تمہارے حق میں اچھا ہے، اسی لئے خداوند کریم تمہیں پاکیزہ زندگی اور مسرت و لذت کی دولتوں میں اضافے سے مالا مال کرے گا۔ اگر تمہاری قسمت میں خرابی ہے تو خدا اطاعت کے اس حال میں تمہاری حفاظت کریگا اور مصیبتوں کو تم سے دور کریگا اور تمہیں اس دوران میں اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ یہاں تک کہ عیبت تم سے دور ہو جائے گی جس طرح رات گزرنے پر دن چڑھتا ہے یا جاڑے کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے۔ یہ ساری حالت تمہارے لیے نمونہ ہے اس سے بہت حاصل کرو۔ انسان بڑی غلطیوں اور خطاؤں سے آلودہ ہوتا ہے اور اس حالت میں خدا کے قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب تک معاصی کی نجاستوں اور لغزشوں کی کثافتوں سے پاک نہ ہو اور خواہشات نفس سے چھٹکارا نہ حاصل کرے وہ در خداوندی تک رسائی نہیں پاسکتا۔ بادشاہ کا قرب اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہر غلطی سے پاک کرے اور پاکیزگی کو اپنی ذات پر جاری کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سچ فرمایا تھا و مولیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے۔

مقالہ ۱۹ ایمان و یقین کی قوت و ضعف

حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا یقین اور ایمان ضعیف ہے، ورنہ اس بات کا تصور ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو۔ تمہارا ایمان و یقین کہ مضبوط کرنے کے لئے وعدہ پورا کیا جائے گا اور جب یہ تمہارے دل میں قوی ہو جائے گا تو تمہیں اس طرح دولت دی جائے گی:

جب شک تم آج امانت دار کی حیثیت سے ہمارے پاس ٹھہرو اور جب یہ دعوت تمہیں بار بار ملے تو سمجھو کہ تم بندگانِ خاص میں شمار ہونے لگے ہو۔ پھر تمہارے دل سے ہر ارادہ، ہر غرض اور ہر مطلب اس طرح نکلی جائے گا جس طرح سورخ والے برتن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ اس طرح تمہاری قرب کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور جس منزل کی طرف مائل ہو گے وہ حاصل ہو جائے گی کوئی ارادہ، کوئی عادت اور دنیا و آخرت کی کسی شے کی خواہش تمہارے قریب نہ ملے گی اور اللہ کے سوا تم ہر چیز سے پاک ہو جاؤ گے۔ تم رضائے الہی حاصل کر لو گے اور خدا کے راضی ہونے کا وعدہ پالو گے۔ تمہیں افعالِ خداوندی سے لذت و نعمت ملے گی۔ اس وقت تم سے کوئی اطمینان بخش وعدہ کیا جائے گا۔ اگر اس سلسلے میں تمہارا کوئی ارادہ پایا گیا تو وعدے کو اور ارفع کر دیا جائیگا۔ اور جب ہر طرح تمہیں اس وعدے پر اطمینان ہو گیا اور اس سے زیادہ کا کوئی ارادہ تمہارے دل میں دکھائی نہ دیا تو پھر اس وعدے سے مزید اعلیٰ وعدے کی طرف تمہیں لے جایا جائیگا اور یہ ارادہ ختم ہونے کے استغناء کی وجہ سے ہوگا۔ معرفت اور علوم کے درجہ پر دیا ہو جائیں گے اور امور کی اہلیت، رموز کی حقیقت اور پہلے وعدے سے ارفع و اعلیٰ وعدے کی طرف رجعت کی خفیہ مصالحت سے آگاہ کر دیئے جاؤ گے۔ حفاظتِ حال کے باعث مرتبے میں اضافہ کر دیا جائے گا اور رموز و اسرار کی حفاظت کے

سلسلے میں دیانت و امانت کے باب میں تمہارا تسبیہ بڑھ جائے گا پھر تمہارا سینہ کھول دیا جائے گا، دل میں نور، زبان میں فصاحت زیادہ ہوگی اور وفورِ محبت کی نعمت عطا کی جائیگی اور دنیا و آخرت میں جن و انس کے سوا اپنی تمام مخلوقات تم سے محبت کرنے لگے گی اور یہ مقام اس لیے ملے گا کہ تم خدا کے محبوب بن چکے ہو گے۔ مخلوق چونکہ خدا تعالیٰ کی تابع ہے اس لیے مخلوق کی تم سے محبت خدا سے محبت ہے جس طرح انکی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔

جب تم اس مقام کو پا لو گے کہ تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہوگا تو خدا تعالیٰ تم میں کسی چیز کا ارادہ پیدا کر دیگا۔ جب وہ ارادہ ظاہر ہو جائے گا تو جس کا ارادہ پیدا ہوا تھا، وہ نیست و نابود کر دی جائے گی، تمہیں اس سے موڑ لیا جائیگا۔ وہ چیز تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس سے خداوند کریم سے تمہارا قرب زیادہ ہوگا اور فردوسِ اعلیٰ اور جنت الماویٰ میں تمہاری نگاہیں اس سے روشن ہوگی۔ اور اگر تم کسی چیز کی تمنا نہ کرو اور اس تکلیف سے بھری ہوئی فانی دنیا میں کسی شے کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس کی امید رکھو اور صرف ہر چیز کے خالق و مالک ہی کو اپنا مقصود جانو۔ وہ خالق جس نے کسی کو محروم اور کسی کو عطا یا رکھا ہے، ایمان کو رفعت بخشی ہے اور زمین کو سطوح کیا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہ کرنے اور ارادے ختم کر دینے کے عوض دنیا ہی میں اس سے کچھ کم تر یا اس کے برابر عطا کر دیا جائے گا لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ تم دل شکستہ ہو جاؤ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور بیان ہوا۔

مقالہ ۲۱ اللہ ہی سے مانگو اور مشکوک چیزیں نہ لو

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور پادشہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "تم مشکوک چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزوں کو اپنالو۔ یعنی اگر مشکوک اور غیر مشکوک اشیاء ہوں تو تم ایسی چیز کو مست اختیار کرو جس میں شک و شبہ ہو۔ اگر کوئی ایسی ہی چیز مشکوک ہو، اس سے دل میں شک اور خلش پیدا ہو تو خود کوئی فیصلہ مت کرو۔ حکم خداوندی کا انتظار کرو، پھر راستہ استعمال کرنے کا اشارہ ہو تو ٹھیک ہے۔ منع کر دیئے جاؤ تو منع ہو جاؤ اور یوں سمجھو گویا وہ چیز بھی یہی نہیں۔ پھر اللہ کریم کی طرف رجوع کرو اور اس سے رزق کے طلبہ کار ہو۔ اگر تم نے صبر کرنے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا یا رضا و فنا سے گریز کیا تو پھر خدا تعالیٰ اس کا محتاج نہیں کہ اسے وعدہ یا ودلایا جائے، وہ تمہارے حال سے بھی واقف ہے، غیروں کے حال سے بھی۔ اور جب وہ کافروں، منافقوں اور رگردانی کے مرتکبین کو بھی رزق عطا فرماتا ہے تو پھر اے صاحب ایمان! تم تو اسکے موعدا اور مطیع ہو، وہ تمہیں کیونکر بھلائے گا۔

اسی حدیث کی ایک اور توجیہ یہ ہے کہ مخلوق کے صدقات و عطیات پر نظر نہ رکھو، اس معاملے میں خواہش و طلب سے بے نیاز ہو کر دل سے اس کا خیال تک باہر نکال دو۔ نہ مخلوق سے کوئی امید رکھو نہ اس سے خوف محسوس کرو اور جو غیر مشکوک چیز خداوند کریم تمہیں عطا فرمائے اسے قبول کر لو تم ایک ہی چیز کا سوال کرو کیونکہ دینے والا بھی واحد ہے، ایک ہی ذات ہے جو امیدوں کا مرکز ہے اور وہی ایک ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیئے۔ وہی خالق تمہارا مقصود ہونا چاہیئے جس کے ہاتھ میں بادشاہوں کی پیشانیوں اور مخلوق کے اجسام و قلوب میں جو سب کی جان و مال کا مالک ہے۔ اور لوگوں کے پاس تو جان و مال محض امانت ہیں۔ لوگوں کے عطیات بھی تو اللہ

عز و جل کے حکم سے تمہیں ملتے ہیں، اس کا حکم ہو تو لوگوں کے ہاتھ تمہیں دینے کے لیے حرکت ہی نہ کر سکیں۔ ہر سائل کو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو" نیز فرمایا: "جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، اللہ سے رزق طلب کرو، اس کی عبادت کرو اور شکراؤ کرو ورنہ میں کسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے" ایک اور جگہ فرمایا: "یا حبیب! جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو فرما دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں" اور اللہ کریم نے فرمایا: "مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا" اور فرمایا: "اللہ ہی رزق دینے والا مضبوط اور قوت والا ہے" ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جاتا ہے: "بے شک جسے خدا چاہتا ہے عیب حساب رزق دیتا ہے"۔

مقالہ ۲۲ خیر و شر کے بارے میں ابلیس کی گفتگو

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے خواب میں ابلیس لعین کو دیکھا۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ میں نے ابلیس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، آپ مجھے کس گناہ کے سبب قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر تقدیر شر کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اسے خیر میں تبدیل کر دوں اور اگر مقدرات یہ ہیں کہ خیر کو سرفرازی نصیب ہو تو میں اسے شر میں بدل دیتے کی قوت نہیں رکھتا۔ پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ملعون نے پیچروں کی سی شکل بنا رکھی ہے۔ نرمی سے آہستہ آہستہ ہاتھ کرتا تھا۔ چہرہ لمبوتر اور ٹھوڑی پر قنطورے سے بال تھے۔ صورت مکروہ اور شکل ذلیل تھی، ورنہ خوف زدگی کی حالت میں کھسیانا ہو کر ہنس رہا تھا میں نے یہ خواب ۱۲ ذی الحجہ ۴۹۱ھ کو اتوار کے دن دیکھا۔

مقالہ ۲ ایمان کے درجے کے مطابق بلا و مصیبت

فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی بخشگی کے لحاظ سے آفت اور ابتلا میں ڈالتا ہے جتنا کسی مومن کا ایمان قوی ہوگا، اتنی ہی بڑی مصیبت اس پر آئے گی۔ چنانچہ ایمان کے درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کی بلا نبی کی بلا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رسول کا ایمان بھی کے ایمان سے افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کی مصیبت اہل الٰہ کی مصیبت سے سخت ہوتی ہے کیونکہ اہل الٰہ کے ایمان سے نبی کا ایمان زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ پھر ایک اہل الٰہ کی ابتلا نبی کی ابتلا سے زیادہ ہوتی ہے بالکل اسی طرح آفت و مصیبت کے درجوں میں بھی ہوتی جاتی ہے اور مومن بندہ اپنے ایمان و یقین کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے اور اس بات کی بنیاد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلا و امتحان کے اعتبار سے گروہ انبیاء اور لوگوں کی بہ نسبت زیادہ ہدف بنتے ہیں۔ انبیاء کے بعد مخلوق پر درجوں کے اعتبار سے بلا کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ساواست کرام کو ہمیشہ امتحان و ابتلا میں مبتلا رکھا، اس لیے کہ وہ دائم خدا تعالیٰ کے قرب میں حضور کی سعادت پائیں اور شہودِ حق سے دور نہ رہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ دوست اور محبوب ہیں اور محبت کے لیے اپنے محبوب کی دوری قابل برداشت نہیں ہوتی۔

ابتلا ان کے دلوں کو حق کی طرف مائل رکھتی ہے اور انہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ اس طرح ان کے دل خواہشات نفسانی کا گھر نہیں بنتے اور خدا کے سوا کسی چیز کی طرف رغب اور متوجہ نہیں ہوتے۔ جب ان پر بلا کا نزول تسلسل و تواتر کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نفوس شکست ہو جاتے ہیں اور حق کو باطل سے امتیازی نشان مل جاتی ہے پھر شہوات

اور اسے، لذات کی تمناؤں اور دنیا و آخرت کی نعمتوں ان کے گوشہ نفس میں سمٹ آتی ہے اور ان کے دل و عرشِ حق سے طمانیت و سکون، نقصانے ربانی سے ضابطہ موافقت، عطاء الٰہی سے قناعت، ابتلا و آزمائش پر صبر و رضا اور خلقت کے شر سے امن پالیتے ہیں۔ ان کے دل کی شوکت و افح ہو جاتی ہے اور قلب کو تمام اعتبار پر حکومت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ ابتلا و آزمائش سے دل مضبوط، یقین قوی، ایمان مستحکم، صبر قائم اور خواہشات اور ارادے مست اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ مومن کو جب درد ملتے ہیں تو اسے صبر و استقامت اور فعل الٰہی پر رضا و تسلیم اور شکر نصیب ہوتا ہے پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف سے اسے مزید مدد اور توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم شکر گزار ہو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمت عطا کروں گا اور جب نفس صرف ہوس کے تابع ہو جائے گا اور محض خواہشات کا پرستار بن جائے گا تو مومن امر الٰہی کی متابعت سے بہت دور جا پڑے گا اور اس پر غفلت چھا جائے گی اور وہ گناہوں میں پھنس جائے گا۔

خدا تعالیٰ حبیب چاہتا ہے کہ اسے اس حالت سے واپس اپنی طرف مائل کرے اور صراطِ مستقیم پر چلائے تو اس پر آفات و بلیات نازل کر دیتا ہے تاکہ مومن کے باطن کی صفائی ہو جائے۔ کئی دفعہ خداوند کریم کی طرف سے یہ رہنمائی الہام یا القاسم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ مومن کے دل کو اپنے انوار کی تجلیات کے ذریعے خواہشات کی خرابیوں اور نفس کے فتنوں سے بچاتا ہے اور پھر مومن کو اپنے عرفان سے اور قرب سے مستفید کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ قلب اور نفس کو رحمت، غافیت، قرب، غذا اور ہر آفت سے سلامتی عطا فرماتے گا۔ چنانچہ یاد رکھو کہ نفس کی متابعت اور خواہشات کے اثر میں آگے تو ڈرو کہ بلا و مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ چنانچہ آفات و مصائب سامان

کرنے کے بجائے توقف کرو، خداوند تعالیٰ کے انوں کا انتظار کرو تا کہ دنیا و آخرت میں فلاح یاب ہو سکو۔

مقالہ ۳۳ خواہش کے زیر اثر تصرف کرنا شرک ہے

حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کچھ ملے، اسی پر قناعت کرو حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر کی معینہ مدت پوری ہو اور تمہیں بہترین اور ارفع مقام پر فائز کیا جائے اور تمہیں مبارک باد دی جائے اور اسی نفس مرتبے پر تمہیں بحال رکھے جو نے دنیا و آخرت کی تھبتوں، برے انجام اور حد سے بڑھے بغیر اسی حال میں تمہیں حفاظت کے ساتھ باقی رکھا جائے۔ پھر تمہیں اس منزل سے مزید ترقی دے کر اس مقام کی طرف منتقل کر دیا جائے گا جو اس سے زیادہ خوشگوار اور زیادہ نیک ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اگر طلب نہ کرو گے تو بھی تمہارا حصہ ضائع نہیں ہوگا اور جو شے تمہاری قسمت میں نہیں، وہ کسی طلب کو کشش پالاج سے نہیں مل سکے گی۔ اس لیے صبر کو شعار کرو اور جس عادت میں بھی جو اس پر راضی رہو اور دینے لینے کے عمل میں اپنی تدبیر سے کام نہ لو۔ حکم خداوندی کے پابند رہو۔ اپنی کسی حرکت میں اپنے ارادے کو دخل نہ دو۔ آرام نہ دو ورنہ شامتب اعمال سے بدتر مخلوق جیسے ہو جاؤ گے اس لیے کہ اپنی سعی طلب کے باعث تم اپنی جان پر ظلم کرتے ہو اور ظلم کو معاف نہیں کیا جاتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو بعض کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔

تم بادشاہ کے محل میں ہو، وہ بادشاہ جو بڑی شوکت والا ہے، اس کا شکر بہت بڑا ہے اور اس کا حکم جتنا ہے اور غالب ہے اس کا حکم باقی رہنے والا ہے، اس کا فرمان ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی حکمت کامل و نادیر ہے۔ وہ ہر حکم عدل سے جاری کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر ظالم کے ظلم کو دیکھتا ہے اور

دوسرے ظالموں سے تمہارا گناہ زیادہ ہے کیونکہ تم نے اپنی ذات اور مخلوقات کے حوالے سے اپنی خواہش سے تصرف کیا ہے جو شرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہگاروں میں سے جسے چاہتا ہے، معاف کر دیتا ہے لہذا ضروری ہے کہ شرک سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صبح و صبا، جلوت و جلوت میں اپنے دلوں کو اور دوسرے اعضا و جوارح کو ہر جلی و خفی گناہ سے محفوظ رکھو۔ خدا سے فرار کے متعلق تمت سوچو کہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہ تم اس کی قضا سے جھگڑا کر سکتے ہو، وہ تمہارے ٹکڑے اڑا دیگا اور اس کے حکم پر کوئی تہمت نہ تراشو کہ وہ ذلت و رسوائی کو تمہارا مقدر بنائے گا اور اس سے عقلیت نہ برتو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا۔ اور اس کے گھر میں کوئی نئی بات نہ کرو کہ ہلاکت میں مبتلا کر دیئے جاؤ گے۔ اور خدا کے دین میں اپنے نفس کے زیر اثر کوئی بات نہ ڈالو، وہ تمہارے دل کو تاریک کر دیگا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا اور تمہارا ایمان و معرفت چھن جائے گا اور شیطان کو، نفس کو، شہوات و لذت کو، تمہارے اہل خانہ کو ہمسایوں اور ساتھیوں کو اور سب مخلوق خدا کو تم پر غالب کر دیا جائیگا۔ تمہاری دنیوی زندگی تاریک ہو جائے گی اور آخرت میں عذاب طویل ہو جائے گا۔

مقالہ ۳۴ اپنی قسمت پر شاکر رہو

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے اور دینی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ عاجزی کے ساتھ توبہ کرو، فروتنی کے ساتھ اپنی حاجتیں پیش کرو، نگاہِ بادب رکھو اور نہ خدا کی مخلوقات کی طرف دیکھو، نہ اپنی خواہش کی پیروی کرو، نہ دین و دنیا میں عبادت کا

بدلی جا ہو، داس کی اطاعت بندہ مقام اور اُوچے مرتبے کی تمنائیں کرو۔ اور یقین کرو کہ تم اس کے بندے ہو اور بندے کی ہر چیز اپنے اُقا کے لیے ہوتی ہے اس کا اپنا حق کسی شے پر نہیں ہوتا۔ اپنے بول کے سامنے مؤدب رہو اور اس پر اتنا ہم نہ تراشو، اس کے یہاں ہر چیز اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ جسے مؤخر کرے، وہ مقدم نہیں ہو سکتا اور جسے وہ مقدم کرے، اسے مؤخر کرنے والا کوئی نہیں اور تمہارے مقدر میں جو چیز ہے وہ تمہیں جلد مل کر رہے گی، اس کے لیے حرص نہ کرو اور جو چیز کسی اور کے لیے ہے اس کی خواہش نہ کرو اور اس کے نہ ہونے پر اظہارِ تأسف نہ کرو۔

جو شے تمہارے پاس نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں: یا وہ تمہاری قسمت کی ہے یا کسی دوسرے کی قسمت کی۔ اگر تمہاری قسمت کی ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی اور تم گھنٹی پر اس کی طرف جا پہنچو گے اور اگر کسی اور کی قسمت کی ہے تو تم اس سے اور وہ تم سے برگشتہ ہو گے، پھر تمہیں وہ کیسے میسر ہو گی چنانچہ تمہیں جو چیز درکار ہو اس کے حصول میں حسنِ ادب کو ملحوظ رکھو اور جس حالت میں ہو، اسی پر شکر رہتے ہوئے اطاعتِ خداوندی میں مصروف رہنا چاہیے۔ نہ خدا کے سامنے سے سر کو اٹھاؤ، نہ ماسوی اللہ کی طرف رخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہم نے دیوبی اسائنس کی جو چیزیں کھار کو دی ہیں، ان کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھو، وہ تو ہم نے انھیں فتنے اور امتحان میں ڈالنے کیلئے دی ہیں اور تمہارا پروردگار جو رزق دیتا ہے، وہ بہتر ہے اور باقی سب نے والا ہے۔“ پس خدا تعالیٰ نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنا تمہارے لیے ممنوع ہے اس نے تمہیں اپنی عبادت پر لگا دیا ہے اور قسمت، رزق اور فضل سے سرفراز فرمایا ہے اور تمہیں خبردار کیا ہے کہ ماسوا میں تمہارے لیے فتنہ ہیں اور خدا نے دنیا کے چاہنے والوں کو اس فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر تم اپنے مقدر پر شکر کر رہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ پائیدار

اور مبارک ہے اور یہی بہتر ہے۔ اسی کو اپنا شعار اپنی دہلی کی جگہ، اپنے ظاہر و باطن کی عبادت اور اپنی زندگیوں کا مقصود و مطلوب سمجھو۔ اسی طرح تم مقصود حاصل کر سکو گے اور اسی راستے اور رفتار سے ہر مقام پر تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی سے ہر نعمت، ہر نازکی، ہر خیر و برکت اور ہر سرور و کی طرف رخصت حاصل کی جا سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”کوئی نہیں جانتا کہ کسے عمل کی جزا دینے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کس شے کو چھپایا گیا ہے“ پس روزِ نماز، حج، زکوٰۃ اور کلام کی عبادت اور گناہ کے ترک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ اشرف اور مرغوب عمل باقی نہیں رہتا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو اپنے فضل سے ان کاموں کی توفیق مرحمت فرمائے جو اسے زیادہ پسند ہوں۔

مقالہ ۲۵ فقرہ دامنِ ایمان

سیدنا غوث، عظیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی شخص کو نہی درست، دنیا اور اہل دنیا کا راند، ہوا، گناہ، بھوکا پیاسا، مزید جسم و انا، سوشلہ جگر، بر گیرشہ زمین اور مسجد ویرانہ میں پرانڈہ رہنے والا، ہر در کا ٹھکرایا ہوا، شکستہ قلب انسان، خواہشوں اور حاجتوں سے بھرے ہوئے دل کا مالک، ہرگز نہ کہو۔ یہ کہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فقیر بنایا ہے، مجھ سے دنیا کا بٹا رہا ہے اب مجھے گناہ ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے دشمن بنا کر پریشان کر دیا ہے اب مجھے حیثیت غلط کی دولت نہیں دی اور ذلت و رسوائی دے دی ہے، مجھے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں کیا۔ مجھے گناہ کیا ہے، میرے نام کو مخلوق میں اور رکھنے پر اور ہی میں مقام نہیں بخشا اور دوسروں کو نعمتیں عطا کر کے اطمینان قلب کی دولت دی ہے اور دوسروں کو مجھ پر اور میرے اہل وطن پر برائی عطا کی ہے اگرچہ ہم

سب مسلمان اور مومن ہیں اس سبب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔

خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سواک کیوں روا رکھا ہے؟ اس لیے کہ تمہارا خمیر اچھی اور سخت مٹی سے اٹھا ہے۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایقان و عرفان، صبر و رضا، ایمان اور انوار خداوندی میراب کرتے ہیں اور تازگی بخشنے ہیں۔ چنانچہ تمہارے ایمان کے درخت کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہونے والی ہیں اور چونکہ درخت پر دان چڑھ چکا ہے اس لیے اسے کھاؤ کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہاری اس حالت میں خدا نے تمہیں فراغت و فرصت عطا کر کے ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کا مالک بنا دیا ہے اور اپنے رحم و کرم سے تمہیں وہ نعمتیں ارزاں فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا اور نہ کوئی دین میں ان کا قصور کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کسی کو خیر نہیں کہ اس کے اعمال کی جزا میں اسکی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کچھ پھپھایا گیا ہے۔ یعنی اوامر و نواہی کی پابندی پر پھر سے کام لیا اور اپنے تمام کاموں کو تقدیر خداوندی کے حوالے کر کے تسلیم و رضا سے کام لیا اور تمام کاموں میں خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ مگر وہ مومن خدا تعالیٰ نے دنیا کا مالک بنایا اور دنیا ہی میں اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیں۔ یہ اس لیے کیا کہ ان کے ایمان کی مٹی پتھری اور شور مچتی جس میں نہ پانی ٹھہرتا ہے نہ درخت اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ اس میں ہلکی باری جو کھیتی ہے نہ پھلوں کے پھرنے لگتے ہیں۔ اس مٹی میں قسم قسم کی کھاؤ کے عناصر وہ ایسی چیز بھی ڈالی گئی جس کے باعث گھاس پھوس اور خورد و درختوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔

یہ دنیا دراصل کے اسباب ہیں تاکہ ایمان کے درخت اور پودے جو اللہ تعالیٰ نے دلی میں گناہ سے اسکی حفاظت ہو۔ اگر اس زمین میں کھاؤ بالکل نہ ڈالی جائے تو گھاس اور درخت سوکھ جائیں گے، پھل گر پڑیں گے، ملک ویران ہو جائیگا اور کھانا چاہتا ہے کہ یہ آباد ہو۔ امیروں کے ایمان کا درخت کمزور ہے اور اس

چیز سے خالی ہے جس سے فقیروں کے ایمان کا درخت بھرا ہوا ہے۔ امرائے ایمان کا درخت دنیا کی قسم قسم کی نعمتوں کی شکل میں ہے پھر ان کے درخت کی کمزوری کے باوجود یہ نعمتیں ان سے نہیں جاتی گی اور درخت ٹوکے جائے گا اور بنی ٹرڈ کا فروں، مضبوطوں، منافقوں، مرتدوں کے گرد میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ والداروں کی طرف صبر و رضا، یقین اور علم و عرفان کے لشکر بھیج دے تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور پھر دولت و نعمت کے چھنے سے انہیں روکے نہیں ہوگا۔

تقرب الہی کی منزل کا حصول

حضرت شیخ نے فرمایا: اپنے احوال کو اس وقت تک پر دے ہیں رہتے دو جب تک تم علاقہ مخلوق سے بچکر اپنے تمام احوال میں اس کو چھوڑتے ہوئے اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو ختم نہ کرو۔ پھر جب تک تمہارے ارادے اور تمہاری آرزوئیں زائل ہو جائیں اور تم دنیا و آخرت سے مقام فنا پا لو تو ایسے سوراخ والے برتن کی مانند ہو جاؤ گے جس میں ارادہ خداوندی کے سوا ہر چیز بہم جلتے۔ اس طرح تمہیں نور سے بھر دیا جائیگا اور تمہارے دلی میں سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ تم اپنے دل کے گہمان اور رہبان بن جاؤ گے اور توحید و عفت اور جبروت کی تلوار سے نور سے جاؤ گے تاکہ جب تمہارے سینے سے کوئی خواہش اٹھ کر دل کے دروازے کے قریب پھٹے، تم اس کا سر گردن سے اڑا دو۔ اس صورت میں تمہاری کوئی خواہش، دنیا و آخرت کی کوئی تہا اور کوئی ارادہ تمہارے سامنے سر نہ اٹھا سکے گا، کوئی بات تمہارے کانوں کو بھلی معلوم نہ ہوگی اور خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم تمہارے لیے پیروی کے قابل نہ رہے گا۔

اس صورت میں تمہاری رضا اور تمہاری فناء، اللہ کریم کی قضا و قدر کے

اذیت دور ہو جائیگی اور اگر مقدر میں اس سے بٹیا لکھا ہے تو وہ صالح اور تمہارے
 لیے خوشخبریاں لانے والا ہوگا۔ اللہ کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا
 کہ ”ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنایا“ ایک اور جگہ نیک لوگوں کی دعا
 کا بیان فرمایا ”اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
 اور اولاد کو امام الاتقیار بنا“ حضرت زکریا نے دعا کی کہ ”پورے دکاندار میرے فرزند
 کو اپنا محبوب بنائے گا“ ان آیتوں کے ساتھ دعا کی جائے یا نہیں، ان میں از خود
 وہ دعائیں ہیں جن سے مقبولیت و اجابت ضروری ہے۔ چنانچہ جو بھی نعمتوں
 کا سزاوار ہوگا، اسی کو یہ عنایت کی جائیگی اور جو قرب و فضل کے مقام پر فائز
 ہوگا، وہی اہل کھلائے گا۔

اسی طرح دنیا کی جو چیز تمہارے مقدر میں ہوگی، وہ بھی کوئی نقصان نہیں
 پہنچائے گی کیونکہ وہ قسمت میں تھی اور ضرور ملنی تھی اور خدا کے فعل، ارادے
 اور حکم سے عطا ہونی تھی اور حکم الہی بحسب لائق پر اسی طرح ثواب پاؤ گے جس طرح
 نماز، روزے کی ادائی پر ملتا ہے اور جو چیز قسمت میں نہ ہو، اس کو حاجتمندوں
 دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، فقیروں اور زکوٰۃ کے مستحقوں پر خرچ کر دینا چاہیے۔
 پھر تم پر حالات مشکف کر دیئے جائیں گے اور ان میں تم تغری و تمیز کر سکو گے۔
 اسی طرح جس طرح سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کی مانند نہیں ہوتی۔

فرائض کی بجا آوری پر تمہاری حالت، عدا، پاکیزہ اور روشن ہو جائیگی
 جس پر کوئی گروہ و ردت نہ ہوگی، نہ اس میں اختلاط و انتہاس اور شک شبہ کی
 گنجائش ہوگی۔ پس تمہارے لیے ضروری ہے کہ صبر و رضا، حال کی حفاظت،
 گناہی، نرمی اور خاموشی کو اپنے اوپر وارد کر لو، دنیا سے بھاگو، عاقبتی دنیا سے
 پرہیز کرو، خدا سے ڈرو، اس پر کھٹکاؤ، نگاہیں نیچی کرو، جیسا کہ شعار کر لو جسے کہ
 وقت مقررہ آجائے۔ پھر تمہاری دستگیری کی جائے گی۔ تمہیں آگے بڑھایا جائیگا۔
 تم پر کوئی سختی اور بوجھ نہ ہوگا۔ احسان، رحمت اور فضائل و کمالات کے بحر و خا

ما تحت ہوگی پھر تم اپنے پروردگار کے غلام اور مطیع ہو جاؤ گے۔ جب اس طرح
 خدا کے امر پر تمہارے اندر مدد و مست پیدا ہو جائے گی تو تمہارے دل کے اس
 پاس غیرت کے غیمے اور عظمت کی شہزادیاں تیار ہوں گی اور تم پر جبروت کا غلبہ
 ہوگا اور دل کو حقیقت اور توحید کے شکر گھیرے میں لے لیں گے۔ اور حق کے
 پاس ہاں تمہارے دل کے قریب ہوں گے تاکہ وہیں تک مخلوق کی، شیطان کی،
 خواہشات نفس کی، ہوا و ناروں اور غلط آرزوؤں کی رسائی نہ ہو سکے اور ایسے
 جھوٹے دعوے جو نفس امارہ سے پیدا ہوتے ہیں اور طبعیتوں کو ہوائی پروا کساتے
 ہیں اور خواہشات نفسانی سے تخلیق ہونے والی گراہیاں تمہارے دل تک نہ پہنچ
 سکیں۔ ایسے میں بھی اگر تمہاری قسمت میں ہے کہ مخلوق جو حق و رب حق تمہارے پاس
 آئے، تمہاری بڑائی کا اعتراف کرے، تم سے روشن نور اور واضح نشانیاں حاصل
 کرے اور تمہارے قول و فعل میں سچائی اور روشنی اور روشن کرامتیں دیکھے جس سے
 وہ اپنے رب کے قرب کی تلاش اور فرماں برداری اور عبادت میں زیادہ محنت اور
 کوشش کریں تو ایسا ہوگا۔

جب یہ حالت ہوگی تو سب لوگوں کے عز و سر سے اور لوگوں کے جوق و جوق،
 تمہارے پاس آنے کے باعث اور ان سب میں تمہارے مقبول و محمود ہو جانے
 کی وجہ سے تم میں خود بینی کا فخر اور بڑائی پیدا ہونے کے خطرہ سے تمہیں محفوظ و
 مامون کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خوب صورت بیوی تمہاری قسمت میں ہے
 تو اس کی کفالت کے لیے تمہیں بہت کچھ عطا کر دیا جائے گا اور اس کے اپنے اور
 اس کے رشتہ داروں کی طرف سے تمہیں کسی شرارت کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔
 تمہیں خیر و برکت والی نعمتیں عطا ہوں گی جن میں کثافت کا شائبہ تک نہ ہوگا تمہاری
 بیوی کفایت کرنے والی، مبارک، موافق اور فرماں بردار ہوگی اور اس میں خباثت،
 دغا، کینہ، غصہ اور جھلی کرنے کی عادت نہیں ہوگی۔ وہ اور اس کے اعزاء و اقربا
 تمہارے تابع ہوں گے۔ اس عورت کے باعث تم سے معیشت کی تنگی اور

خیر و شر کی اصلیت

محبوب سبحانی غوثِ محمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عنہ نے فرمایا: خیر و شر ایک ہی درخت کی دو شاخوں کا ثمر ہیں۔ ایک شاخ کے پھل میٹھے ہوتے ہیں اور دوسری کے کڑوے۔ اس لئے ان شہروں، ملکوں اور زمین کے ان گوشوں کو چھوڑ دو جہاں اس درخت کے کڑوے پھل پھلتے ہیں۔ ایسی جگہوں اور وہاں کے باشندوں سے دور ہو جاؤ اور درخت کی قربت اور تمہیانی کو شعار کرو اور اس کی دونوں شاخوں اور ان کے دونوں طرح کے پھلوں کو اچھی طرح پہچان کر وہ پہلو اختیار کرو جس طرف کا پھل شیریں ہے تاکہ تمہاری غذا وہی شیریں بن جائے۔ دوسری شاخ اور اس کے تلخ ثمر سے بچنا چاہئے۔ یہ یوں کہ اس کی تلخی بلا کثرت آفریں ہے۔ جب تم نے ہمیشہ کھلے بھی طریقہ اختیار کر لیا تو مسرت اور تمام آفات و بلیات سے امن و سلامتی پاؤ گے۔ اگر تم نے اس درخت سے دوری اختیار کی اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پھر تمہیں ایسے پھل دکھائی دیئے جن کا میٹھا یا کڑوا ہونا ظاہر نہیں اور تم نے اس میں سے کوئی پھل حاصل کر لیا اور منہ کے قریب لے آئے تو ہو سکتا ہے وہ پھل کڑوا ہو اور اگر تم نے اس پھل میں سے کچھ کھا لیا یا چبا لیا اور تمہارے حلق اور ناک اور دماغ میں اس کی تلخی محسوس ہوئی تو اس کے نتیجے میں تم اس سے متاثر ہو جاؤ گے اور تمہارے جسم میں وہ کڑواہٹ رچ بس کر تمہیں ہلاک کر دے گی۔ پھر اگر تم پھل کھا باقی حصہ اگل دو اور نہ کو صاف کرو تو بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اس کا اثر تمہارے جسم سے دور نہ ہوگا۔

اگر تم آغاز ہی میں شیریں تساول کرو اور تمہارے بدن میں اس کی بھاس رچ گئی اور تم نے اس سے نفع اور مسرت حاصل کر لی تو تمہارا حرف ایک بار کا یہ پھل کھانے کا ہی نہیں۔ تمہیں اس پھل کو دوبارہ کھانا ہوگا پھر بھی ضروری نہیں کہ

میں غوطہ دے کر تمہیں انوار و اسرار کا ملبوس زیب تن کرایا جائے گا۔ اور علوم لدنیہ سے فیضیاب کر کے مقرب بارگاہِ الہی بنا دیئے جاؤ گے۔ تم کلامِ خداوندی سے مستفید ہو گے، بے نیاز، صاحبِ استغناء، ولیر اور نڈر بنا دیئے جاؤ گے۔ تمہارا مرتبہ بلند ہوگا اور تمہیں اس طرح خطاب کیا جائیگا کہ بے شک آج تم ہماری بارگاہ کے مقرب ہو، مگرین ہو اور امین ہو۔

اس وقت تم حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے حال پر قیاس کرنا۔ انہیں شاہِ مصر اور فرعون نے یہی کہا تھا۔ بظاہر یہ بادشاہ نے کہا تھا لیکن حقیقت میں یہ بات خدا تعالیٰ کی تھی حضرت یوسف کو بظاہر مصر کی بادشاہت ملی تھی لیکن حقیقتاً آسمانِ نفس، اقلیمِ علم، ملکِ قربت و خصوصیت اور رفیع مراتب کی باطنی سلطنت انہیں سونپ دی گئی تھی۔ خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے حضرت یوسف کو زمینِ مصر میں قدرت عطا کر دی کہ جہاں جی چاہے قیام کریں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مملکتِ نفس کے بالے میں فرمایا: ہم نے یوسف کو ثابت اور قائم رکھا تاکہ ہم ہر برائی اور تمام فواحش سے ان کو بچالیں، بلاشبہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم و معرفت کے بارے میں کہا: مجھے وہی علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی۔ لہذا جب تم سے اس طرح بات کی جائے گی تو تمہیں علم کا بڑا حصہ عطا فرما دیا جائیگا اور توفیق و احسان اور ولایت و قدرت اور جاندار اور بے جان سب چیزوں پر تمہارا حکم جاری ہو جائے گا اور اس حیثیت پر تمہیں مبارکباد دی جائے گی اور حکمِ پروردگارِ عالم سے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عدم سے وجود میں لانے والی قدرت تمہیں عطا کر دی جائے گی اور آخرت میں وارثِ السلام اور جنتِ اعلیٰ سے ترقی سے احسان پر اپنے رب اکرم کی طرف ہی نظر رہی جائے اور دیدارِ خداوندی ہی ایسی تمنا ہے جس کی کوئی غایت یا انتہا نہیں ہے۔

کسی وقت تلخ پھل ہاتھ نہ آجائے کیونکہ دونوں اکٹھے ہوتے اس لیے بہتر یہی درخت سے ڈر رہنے اور میٹھے پھل کی پہچان نہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ سداقتی اسی میں ہے کہ درخت کی قربت اختیار کی جائے اور اس قربت پر قائم رہا جائے۔

واضح ہوا کہ خیر اور شر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فعل ہے، دونوں کو جاری کرنے اور پھیلانے والا وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ”اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ذکر کرنے والے اور ذکر نہ ہونے والے کو خدا جی نے پیدا کیا ہے اور بندوں کے اعمال بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ بندے تو ان اعمال کے کاسب ہیں اور خداوندی ہے۔ تم اپنے اعمال کی جزائیں و خصل بہشت ہو جاؤ۔“ سبحان اللہ! یہ خدا تعالیٰ کا انعام اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اعمال کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی اور اس کی وجہ سے انہیں جنت کے قابل بنایا اور عمل کی توفیق بھی تو اسی کی رحمت سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: ”آقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے اہل جنت نہ ہو گا، پوچھا گیا: ”اب بھی نہیں؟“ فرمایا: ”نہیں“ صرف اللہ کی رحمت کے سائے کے سبب ایسا ہو گا۔“

جب تم اطاعت خداوندی اور قضا و قدر کی اہمیت کو تسلیم کر لو تو اللہ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا اور خیر کے ذریعے تم پر اپنا فضل فرمائے گا اور دین دنیاء میں ہر برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت کریگا۔ آخر وہی برائی سے حفاظت کے متعلق فرمان الہی ہے: ”ہم نے برائی اور فحاشی سے (حضرت یوسف علیہ السلام کو) بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔“ ویسوی برائی کے متعلق ارشاد ہے: ”اگر تم مومن و شکر گزار بندے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب میں گرفتار کریگا۔“ پناہ مومن اور شکر انسان کو شر سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ایسا شخص بلا سے ڈرے

اور عافیت و طمانیت کے نزدیک ہے کیونکہ وہ شکر گزاری کی وجہ سے زیادتی نعمت کے مقام میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔“

جب تمہارا نور ایمان اس آگ کو سرد کر سکتا ہے جو ہر گناہ کار کو آخرت میں ملتی ہے تو دنیا میں آتش بلا کیوں نہ بجھایا جائے گا۔ البتہ خدا کے برگزیدہ بندوں اور صالحان عذب اور اہل محبت کی بات، دوسری ہے کیونکہ ان کے لیے جو میں ضروری ہوتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انہیں خواہشات نفسانی اور مہلتا طلبیت اور لذات و شہوات سے پاک کر دیا جائے۔ بلاؤں سے ان میں یہ خاصیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ غفلت کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے، اس سے وہ سکون و راحت اور طمانیت و عافیت محسوس نہیں کرتے چنانچہ ایسے بندے سے سب خرابیاں نائل کر کے اس کا دل پاک صاف کرنے کے لئے اسے بلاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے خدا کی وحدانیت، اسکی معرفت، اسکی قربت کے انوار اور علوم و کمالات رسالتی کا مقام خاص کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مکان قلب میں دو مکینوں کی گنجائش نہیں ہوتی اور خدا نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ سدا ظہن جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے ہیں، وہاں کے باسیوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اچھے مکانوں اور عذرتی زندگی سے انہیں نکال باہر کرتے ہیں۔ اسی طرح دل پر شیطان کی اور خواہشات نفس کی حکمرانی ہو اور ان کے زیر اثر اعضاء جسم طرح طرح کی برائیوں، گناہوں اور معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہوں۔ اور پھر وہ حکومت ختم ہو جائے، اعضاء و جوارح سکون پاتیں۔ دل کاٹ ہی محل خالی ہو اور سینے کا صحن پاک صاف ہو جائے تو گویا قلب توحید معرفت اور طہ کے لیے تیار ہو گیا اور سینہ عجائبات غیبی اور واردات کے نزول کا مقام بن گیا اور یہ سب کچھ بلاؤں کے نزول کے سبب ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: ”بلاؤں کے اعتبار سے ہم انبیاء و مرسلین

کے دروازے نہ کھلیں گے کیونکہ مکاتب غلام چھپی رہا ہو سکتا ہے جب اس کے ذمے تمام رقم ادا ہو جائے۔ اس لیے تم میں جب تک کھجور کی گٹھلی چرے کے برابر بھی طلب دنیا باقی ہوگی، قرب خداوندی کی منزل نہ پاسکو گے اور دنیا کی خواہش و طلب یا کسی دنیوی چیز کو دیکھنے کی خواہش یا نفس میں کسی چیز کا شوق یا دنیوی یا اخروی معاوضے کی ہنسی سی تمنا بھی تمہارے دل میں باقی ہوگی تو تم مقام فنا کے دروازے ہی پر نہ ہو گے، مقام فنا کا حصول تمہارے لیے ممکن نہیں چنانچہ جب تک تم کھجور میں سے پاک ہو کر نہ نکل آؤ اور ہر کسوٹی پر کھرا سونا نہ ثابت ہو جاؤ اور مکمل طور پر فنا نہ ہو جاؤ، کا مقام نہ پاؤ، اس وقت تک صبر سے کام لو۔

مقام فنا تک رسائی کے بعد تمہیں اچھے لباس سے مرصع اور دیدہ زیب زیور سے مزین کر کے خوشبوؤں میں بسا کر سب سے بڑے بادشاہ کے حضور پہنچا دیا جائیگا اور تمہیں ندا دی جائے گی کہ ”آج تم امین بن کر جہار سے پاس ہو گے“ پھر تم پر انصاف و اکرام ہوگا، قرب خداوندی کی لذت پاؤ گے اور تمہیں یہی دولت دی جائے گی کہ ہر چیز سے مستغنی ہو جاؤ گے۔

کیا تم نے سونے کے وہ بھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں جو عطاروں، بقاؤں، قصایوں، چمڑا صاف کرنے، نیل بیچنے والوں، جھاڑو دینے والوں اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں صبح سے شام تک گردش کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہیں جن کر کے سستار کی بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے، وہ نرم ہو کر اپنی ہیئت تبدیل کر لیتے ہیں۔ نئے زیورات میں ڈھلتے ہیں اور انہیں جلد دی جاتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے اور اعلیٰ و محفوظ مقامات پر مقفل خزانوں اور محفوظ صندوقوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ دلعنوں کو پہنائے جاتے ہیں اور انہیں ان زیورات سے سنوارا جاتا ہے اور کبھی وہ وہن بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ سونے کے وہ ٹکڑے بادشاہ کے قریب یا اس کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بادشاہ قلم کے لیے شرط یہی ہے کہ سونے کے گندے مدد سے

سے زیادہ سخت ہیں۔ جو شخص بادشاہ سے زیادہ قریب ہو، اس کے لیے خطرات اور خوف و حذر کے مقامات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بادشاہ کی نگاہ میں ہوتا ہے اور اسکی تمام باتیں اور تمام کام بادشاہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام آدمی برابر ہیں اور اس کی نگاہ سے کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص مغرب بارگاہ خداوندی ہو جائے اور اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے تو اس کے لیے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ نعمت خداوندی پر خدا کا شکر کرنا سب سے زیادہ اس بڑے واجب ہو جاتا ہے اور اطاعت خداوندی میں ذرا سی بے احتیاطی اور شکر گزاری میں ادنیٰ عدم تو چھپی اور کوتاہی بڑا قصور منصور ہوتا ہے۔ خداوند کریم جل و علا نے فرمایا: ”اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو کھلی نافرمانی کرے گی، اسے اوروں سے دگنا عذاب دیا جائیگا“ حضور کی ازواج مطہرات سے یہ کہنا اس لیے تھا کہ ان پر معیت و قربت نبوی کی وجہ سے نعمتوں کا اتمام ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی سے اس بندے کا حال سمجھ لو جو خالق حقیقی کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہی نہیں جاسکتی۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ اور وہ صبح و عصر ہے۔

مقالہ ۲۵ منزل قرب کے لیے صبر و تحمل سے کام لو،

عجلت سے نہیں

فرمایا: کیا تم نفس کشی اور دنیا و آخرت کے سلسلے میں اپنی خواہشوں کو نگھلنے والی ہٹی میں پرے ہونے کے باوجود اور اس کے بعد کہ یہ چیزیں ابھی تم میں سترائل نہیں ہوئیں، یہ چاہتے ہو کہ تمہیں راحت و سرور، مسرت و ابتہاج، امن و سکون اور ناز و نعمت میسر آئیں۔ تمہیں کس حالت میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے۔ کیونکہ جب تک خواہشات نفس کا ذرہ ذرہ زائل نہ ہو جائیگا، تم پر مسرت دائمی

کسی وقت تلخ پھل کا تختہ نہ آجائے کیونکہ دونوں اکٹھے تھے اس لیے بہت سی درخت سے ڈر رہے اور میٹھے پھل کی پہچان نہ ہونے میں نہیں ہے بلکہ سلامتی اسی میں ہے کہ درخت کی قربت اختیار کی جائے اور اس قربت پر قائم رہا جائے۔

واضح ہوا کہ خیر اور شر افقہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فعل ہے، دونوں کو جاری کرنے اور پھیلانے والا وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ”اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور بندوں کے اعمال بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ بندے تو ان اعمال کے کاسب ہیں اور خداوندی ہے۔ تم اپنے اعمال کی جزا میں دخل بہت ہو جاؤ۔“ سبحان اللہ! یہ خدا تعالیٰ کا انعام اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اعمال کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی اور اس کی وجہ سے انہیں جنت کے قابل بنایا اور نہ عمل کی توضیح بھی تو اسی کی رحمت سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: ”آفا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے داخل جنت نہ ہوگا“ پوچھا گیا ”آپ بھی نہیں؟“ فرمایا: ”نہیں“ صرف اللہ کی رحمت کے سائے کے سبب ایسا ہوگا۔“

جب تم اطاعت خداوندی اور قضا و قدر کی اہمیت کو تسلیم کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محفوظ رکھیں گے اور خیر کے ذریعے تم پر اپنا فضل فرمائے گا اور دین دنیا میں ہر برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت کریگا۔ انخروی برائی سے حفاظت کے متعلق فرمان الہی ہے: ”ہم نے برائی اور فحاشی سے رحمت یوسف علیہ السلام کو بچا کیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔“ انخوی برائی کے متعلق ارشاد ہے: ”اگر تم مومن اور شکر گزار بندے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب میں گرفتار کریگا؟“ پناہ مومن اور شکر گزار انسان کو شر سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ایسا شخص بلا سے دور

اور عافیت و طہارت کے نزدیک ہے کیونکہ وہ شکر گزاری کی وجہ سے زیادتی نصرت کے مقام میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔“

جب تمہارا نور ایمان اس آگ کو سرد کر سکتا ہے جو ہر گناہ گار کو محنت میں ملتی ہے تو دنیا میں آتش بلا کو کیوں نہ بجھایا جائے گا۔ اللہ خدا کے برگزیدہ بندوں اور صاحبانِ عذاب اور اہلِ محبت کی بات دوسری ہے کیونکہ ان کے لیے جو عفو و غفرت ہوتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انہیں خواہشات نفسانی اور مہلک طلبہ جنت اور لذات دشتِ ہوا سے پاک کر دیا جائے۔ بلاؤں سے انہیں یہ خاصیت عطا ہوئی جاتی ہے کہ خلقت کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے، اس سے وہ سکون و راحت اور طہارت و عافیت محسوس نہیں کرتے پناہچہ ایسے بندے سے سب خرابیاں نازل کر کے اس کا دل پاک صاف کرنے کے لئے اسے بلاؤں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے خدا کی وحدانیت، اس کی معرفت، اس کی قدرت کے انوار اور عوالمِ ربانی کا مقام خاص کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مکانِ قلب میں دو مکینوں کی کچھائش نہیں ہوتی اور خدا نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ سداہین جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے ہیں، وہاں کے بانیوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اچھے مکانوں اور بختری زندگی سے انہیں نکال باہر کرتے ہیں، اسی طرح دل پر شیطان کی اور خواہشات نفس کی حکمرانی ہوا تو ان کے زیر اثر اعضا جسم طرح طرح کی برائیوں، گمراہیوں اور معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہوں۔ اور پھر وہ حکومت ختم ہو جائے، اعضا و جوارح سکون پاتیں۔ دل کا شاہی محل خالی ہو اور سینے کا صحن پاک صاف ہو جائے تو گویا قلب توحید معرفت اور علم کے لیے تیار ہو گیا اور سینہ تجاہل غیبی اور واردات کے نزول کا مقام بن گیا اور یہ سب کچھ بلاؤں کے نزول کے سبب ہے۔ سرورِ کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: ”بلاؤں کے اعتبار سے ہم انبیاء و مرسلین

کچھ دروازے نہ کھلیں گے کیونکہ مکاتب غلام بھی رہا ہو سکتا ہے جب اس کے
دسے تمام رقم ادا ہو جائے۔ اس لیے تم میں جب تک کھجور کی کٹھلی چرے کے برابر
بھی طلب دنیا باقی ہوگی، قرب خداوندی کی منزل نہ پاسکو گے اور دنیا کی خواہشوں
طلب یا کسی دنیوی چیز کو دیکھنے کی خواہش یا نفس میں کسی چیز کا شوق یا دنیوی یا
آخری معاوضے کی ہلکی سی تمنا بھی تمہارے دل میں باقی ہوگی تو تم مقام فنا کے
دروازے ہی پر رہو گے، مقام فنا کا حصول تمہارے لیے ممکن نہیں چنانچہ جب
تک تم کھجور میں سے پاک ہو کر نہ نکل آؤ اور ہر کسوٹی پر کھرا سونا نہ ثابت ہو جاؤ
اور مکمل طور پر فنا میں نہ آ جاؤ، اس وقت تک صبر سے کام لو۔

مقام فنا تک رسائی کے بعد تمہیں اچھے لباس سے مرصع اور دیدہ زیب
زیورے مزین کر کے خوشبوؤں میں بسا کر سب سے بڑے بادشاہ کے حضور
پہنچا دیا جائیگا اور تمہیں ندا دی جائے گی کہ "آج تم امین بن کر ہمارے پاس ہو گے"
پھر تم پر لطافت و کرم ہوگا، قرب خداوندی کی لذت پاؤ گے اور تمہیں ایسی دولت
دی جائے گی کہ ہر چیز سے مستغنی ہو جاؤ گے۔

کیا تم نے سونے کے وہ بھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں جو عطاروں، بقاوں
قصابوں، چڑھا صاف کرنے، تیل بیچنے والوں، تھپڑ دینے والوں اور دوسرے
لوگوں کے ہاتھوں میں صبح سے شام تک گردش کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہیں
جمع کر کے سنار کی بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے، وہ نرم ہو کر اپنی ہیئت تبدیل کر
لیتے ہیں۔ نئے زیورات میں ڈھلتے ہیں اور انہیں جلادی جاتی ہے، خوشبو میں
بسایا جاتا ہے اور اعلیٰ و محفوظ مقامات پر منتقل خزانوں اور محفوظ عند قوں
میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ دھنوں کو پہناتے جاتے ہیں اور انہیں ان زیورات
سے سنوارا جاتا ہے اور کبھی وہ دھن بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے اور اس کے
ساتھ سونے کے وہ ٹکڑے بادشاہ کے قریب یا اس کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔
لیکن بادشاہ کو تک پہنچنے کے لیے شرط یہی ہے کہ سونے کے گندے منہ سے

سے زیادہ نکت ہیں۔ جو شخص بادشاہ سے زیادہ قریب ہو، اس کے لیے خطرات
اور خوف و حذر کے مقامات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بادشاہ کی نگاہ میں
ہوتا ہے اور اس کی تمام باتیں اور تمام کام بادشاہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام آدمی برابر ہیں اور اس کی نگاہ
سے کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص مقرب بارگاہ
خداوندی ہو جائے اور اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے تو اس کے لیے خطرات بھی
بڑھ جاتے ہیں کیونکہ نعمت خداوندی پر خدا کا شکر کرنا سب سے زیادہ اس پر
واجب ہو جاتا ہے اور اطاعت خداوندی میں ذرا سی بے احتیاجی اور شکر گزاری
میں اتنی عدم توجہی اور کوتاہی بڑا قصور تصور ہوتا ہے۔ خداوند کرم جل و علا
سے فرمایا: "اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو کھلی نافرمانی کرے گی، اسے اوروں سے
دگنا عذاب دیا جائیگا" حضور کی ازواج مطہرات سے یہ کہنا اس لیے تھا کہ
ان پر معیت و قرب نبوی کی وجہ سے نعمتوں کا تمام ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی
سے اس بندے کا حال سمجھ لو جو خالق حقیقی کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی
مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی ہی نہیں جاسکتی۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں۔ اور وہ
سمیع و بصیر ہے۔

مقالہ ۲۵ منزل قرب کے لیے صبر و تحمل سے کام لو،

عجالت سے نہیں

فرمایا: کیا تم نفس کشی اور دنیا و آخرت کے سلسلے میں اپنی خواہشوں کو نگھٹنے
والی بھٹی میں پڑے ہوئے ہونے کے باوجود اس کے بعد کہ یہ چیزیں ابھی تم میں ستر مل
نہیں ہوئیں، یہ چاہتے ہو کہ تمہیں راحت و سرور، مسرت و انتہا، امن و سکون
اور ناز و نعمت میسر آئیں۔ تمہیں کس حالت میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے۔
کیونکہ جب تک خواہشات نفس کا ذرہ ذرہ زائل نہ ہو جائیگا، تم پر مسرت و امنی

شکر ہے بھٹی میں پھل کرنا نرم ہو کر زبیرات کی شکن اختیار کر لیں۔ اسی طرح اسے اہل ایمان تم قضا و قدر کے اجراء پر صابر ہو کر فیصلوں پر راضی ہو جاؤ تو تمہیں اپنے پروردگار سے اتنی قربت نصیب ہو جائے گی کہ دنیا ہی میں علم و عرفان کی دولت سے بہرہ اندوز کر دیئے جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارا مسکن وہ دارالسلام بنے گا جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہر اہی پاؤ گے اور قرب الہی سے سرفراز کئے جاؤ گے۔

چنانچہ محبت سے کام لو، صبر و تحمل کو اختیار کرو، قضا و قدر سے راضی ہو جاؤ، خدا تعالیٰ پر اتہام نہ تراشو۔ اس طرح غصہ کی شکنی، معرفت کے تلف، خدا کے اکرام کے سائے اور اس کے احسان کی جلالت سے فیضیاب ہو سکو گے۔

مقالہ ۱۱ فقر و فاقہ کفر کے قریب کیوں پہنچاتا ہے

حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھوک انسان کو کفر کے قریب پہنچا سکتی ہے اور جب آدمی خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اپنے تمام امور کو اس کے سپرد کر کے یہ یقین کر لے کہ رزق کی ہر سہولت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ جو شے اسے ملی ہے وہ ہر حال میں ملتی رہتی اور جو نہیں ملی، وہ ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اور بندہ مومن خدا تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی یقین رکھتا ہے کہ: "اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ خود دیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ جس جگہ چاہتا ہے اسے رزق عطا کرتا ہے اور اللہ پر اعتقاد کرنے والے کو اللہ بہت کافی سے پہنچا خدا کے اس ارشاد پر پختہ یقین بندہ مومن کو عافیت و استغناء کی دولت سے نوازتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ اور بلا میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ گریہ زاری کرتا ہے، خدا کے سامنے سوال کرنے لگتا ہے لیکن جب اس پر بھی اسکی

آزمائش جاری رہتی ہے تو وہ مذکورہ بالا حدیث پاک کا مصداق بن جاتا ہے کہ "قریب ہے کہ فقر کفر کا سبب بن جائے"۔

مگر جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کی ابتدا و آزمائش ختم کر دی جاتی ہے اور وہ بندہ عافیت و عطا پائے کے بعد خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حمد و ثناء میں مصروف ہو جاتا ہے اور تمام عمر شکر گزاری کی اسی کیفیت میں رہتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ میں رکھنا چاہتا ہے، اس کی آزمائش کو ختم نہیں کرنا چاہتا تو ایمان کی امداد اس کے ناممکن حال نہیں ہوتی اور وہ خدا تعالیٰ پر متعرض ہوتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اس کے وعدوں پر شک کرتا ہے اور وہ اسی حالت کفر میں مر جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کی آیتوں کو چھٹاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی حالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ: "قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس پر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی احتیاج اور آخرت کے مزاج میں مبتلا کر رکھا۔ ایسے مرد شخص سے ہنواؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اور ہم بھی خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔

دوسرا انسان وہ ہے جسے خداوند تعالیٰ نے برفزید بنا لیا، اسے اپنے خواص اور احباب میں داخل کر لیا اور انبیاء کا وارث بنا لیا، اپنے اولیاء کا سر تسلیم اور اپنے بزرگ اور با عظمت بزرگوں اور علماء و حکما میں شامل کر لیا۔ پھر اللہ کریم اسے صبر کے پہاڑوں کی رفعت اور رضا و موافقت کے دریاؤں کی گہرائی عطا کرتا ہے اور اسے قضا و قدر اور اپنے فعل سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اسے اپنے خداوند ہی میں فنا ہونے کی توفیق عطا ہے، اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو بہت کثیر ملتی ہے۔ وہ صبح و شام تمام ساعتوں میں ظاہر و باطن اور جہات خلوت میں انواع و اقسام کے لطف و کرم اور طرح طرح کی بخششوں سے مستفید ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے۔ یہ انعام خاص اس

کی وفات تک جاری رہتا ہے :

مقالہ ۳۳ منزلِ محبوبیت کی راہ صبر توکل ہے

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تمہارا یہ سوچنا کہ کون سا عمل اور کون سی تدبیر کروں، باعثِ حیرت ہے۔ تمہارے لیے مناسب طریق یہ ہے کہ تم جس حالت میں ہو، اسی میں اس وقت تک ٹھہر جاؤ جب تک کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے کشادگی نصیب نہ ہو جائے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کرو اور صبر پر غالب رہو، رابطہ قائم رکھتے ہو۔ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں صبر و ربط اور محافظت پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا اور تمہیں چھوڑ دینے پر وعید دی، اور اس راستے کے کھٹنے پر خدا سے ڈرایا۔ صبر کا راسخ نہ چھوڑنے ہی میں بہترین اور سلامتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس طرح جسم کے لئے سر ہے، اسی طرح ایمان کیلئے صبر ہے۔“ نیز فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب اس کی مقدار و اندازہ پر ہے لیکن صبر کا اجر بے حدود حساب ہے۔ خداوند تعالیٰ اجل شدہ نے بھی فرمایا: ”صبر کرنے والوں کو اس کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔“ اس لیے ضروری ہے کہ خدا سے ڈرنے ہوتے صبر پر قائم رہا جائے اور خدا کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی کتاب میں کیے گئے وعدے کے مطابق کامل اجر عطا کیا جائیگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کی راہیں کھول دی جاتی ہیں اور خدا جہاں سے چاہے، انہیں رزق دیگر کشائش کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔“

چنانچہ اگر تم کشائش نصیب ہونے تک صبر کرتے رہے تو تمہارا شمار متوکلین میں ہوگا اور خدا نے تمہارے لیے اپنے کافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ”جو آدمی خدا پر بھروسہ کرے، اس کے لئے وہی کافی ہے۔“

جب صبر اور توکل کی دونوں صفیتیں تم میں یکجا ہو گئیں تو تمہارا شمار احسان کرنے والوں میں ہوگا۔ اور بے شک خدا نے تمہیں کے لیے جزا کا وعدہ کر رکھا ہے اور کہا ہے: ”ہم محسنوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اس طرح تم خدا کی محبوبیت کے مقام کو پاؤ گے کیونکہ اس نے فرمایا ہے: ”بے شک خدا محسنوں کو محبوب بنالیتا ہے۔“

ثابت ہوا کہ دنیا و آخرت میں ہر بھلائی اور ہر سلامتی صبر ہی سے ہے اور مومن کو اسی کی وجہ سے ترقی دے کر رضا و موافقت کی منزل سے گزار کر افعالِ خداوندی میں فنا کروایا جاتا ہے۔ نابالو ہو جانے کی حالت اور ابد الیت کے مقام کو حاصل کرنا اسی طرح ممکن ہے اس لیے صبر کو چھوڑ دینے کا قصور بھی نہ کرو کیونکہ اس طرح دنیا و عقبیٰ میں غیر فلاح سے محرومی اور رسوائی اور شرمندگی حاصل ہوگی۔ خدا محفوظ رکھے۔

مقالہ ۳۴ محبت اور نفرت کی کسوٹی

حضرت محبوب بھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”اگر تم کسی آدمی کے بارے میں اپنے دل میں محبت یا نفرت کے جذبات پاؤ تو اس کے اعمال کو کتابِ سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ اگر اس کا کردار و عمل کتابِ سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو خدا اور رسولِ خدا کی موافقت پر غور ہوئے، جو اس کے ساتھ بغض رکھو اور اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے اور تم اس سے بغض کے جذبات رکھتے ہو تو تم ہولے نفس کے غلام ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کے ایما پر اسے دشمنی سمجھے بیٹھے ہو۔ تمہارا یہ فعل ظالمانہ ہے اور تم خدا و رسول کے فرامین کی مخالفت اور نافرمانی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس فعل سے خدا کی ہر گاہ میں توبہ کرو اور خدا سے خود اس کی، اس کے دوستوں اس سے محبت رکھنے والوں اور اس کے برگزیدہ اور صالح بندوں کی

محبت کی توفیق طلب کرو اور جس شخص سے تم بغض رکھتے ہوئے تھے اس سے خدا کی طرح نہ بھی محبت کرنا شروع کرو۔

اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس سے تمھارا رابطہ محبت کے جذبات کا ہے اگر اس کے اعمال خدا پر رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو اس سے تمھارا محبت کرنا درست ہے اور اگر اس کے اعمال و افعال کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو تم بھی اسکے دشمن ہو جاؤ گا کہ جو اسے نفس کی بنا پر محبت و لغزت کرتے ہوئے نہ جانتے تھے تو اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا: "خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو خدا کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہیں"

مقالہ ۱۳: کسی اور سے محبت غیرتِ خداوندی کو خلیج ہے

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اکثر تم اپنی محبت کی ناپائیداری کی شکایت کرتے ہو کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ شخص یا کہیں غائب ہو جاتا یا فوت ہو جاتا ہے اور ہمارے مابین کوئی اور چیز حائل ہو جاتی ہے یا کسی طرح آپس میں دشمن ہو جاتی ہے۔ حال سے محبت ہو تو یا غریب ہو کر ختم ہو جاتا ہے یا ویسے باق سے نکل جاتا ہے۔ اس پر تمھیں کہا جاتا ہے کہ تم خدا کے محبوب ہو، تمھیں اس کی نعمتیں دی گئی ہیں۔ کیا تمھیں غم نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس نے تمھیں صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تم ماسوی اللہ کے ہو جانے کا ارادہ کرتے ہو۔ کیا تم نے اس کا یہ فرمان نہیں سنا: "جو خدا کو محبوب رکھتے ہیں، وہ بھی انہی سے محبت کرتا ہے۔" مزید فرمایا: ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لئے تخلیق کیا ہے؟

پھر کیا تم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی: "کسی بندے کو جس وقت خدا محبوب بنالیتا ہے تو اسے ابتداء و آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ صبر سے کام لے تو خدا اسے حفاظت سے رکھ لیتا ہے۔" صحابہ

رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا: یا رسول اللہ! محفوظ کر لیے گا کیا مطلب ہے؟ آئے فرمایا: اللہ نہ تو اس کا مال چھوڑتا ہے، نہ اولاد کیونکہ اگر وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس جائے تو خدا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور محبت خدا اور غیبت خدا کے مابین مشترک حیثیت، اختیار کر لیتی ہے اور جو نیکو خدا تعالیٰ غیور بھی ہے اور ہر شے پر غالب بھی، اس لیے وہ اپنے شریک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کے دل سے ہر غیب کی محبت زائل ہو جائے اور صرف خدا ہی کی محبت قائم رہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے کہ: "اللہ ان سے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں"

جب بندے کا دل تمام شریکوں اور چہروں سے، اہل و عیال، مال و خواہشات و شہوات، حکومت، ولایت و کرامت، منازل و مقامات، جہانات و درجات اور خواہشِ قرب سے سب کچھ سے پاک ہو جائے تو اس میں کوئی ارادہ کوئی ارادہ باقی نہیں رہتی اور یہ پاکیزہ قلب اس سوراخ والے برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس میں بہنے والے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ اس لیے کہ وہ دل بھی فعل الہی کی وجہ سے شکستہ ہو جاتا ہے اور جو بھی اس میں کوئی ارادہ، طلب یا تمنا پیدا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی عزت اور اس کا فعل اسے کاٹ پیٹ کر پھینک دیتا ہے اور اس دل کو عظمت و جبروت اور ہیبت کے پردوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ سطوت و کبریا کی خدقیں کھو کر ماسوی اللہ کے اثر محبت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

پھر کسی چیز کا ارادہ دل میں پیدا نہیں ہوتا اور اہل و عیال، مالی، اصحاب حکم و علم اور عبادت میں سے کوئی چیز بھی تمھیں ضرر نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ تمام مشیادلی سے باہر رہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس موجود ایسی کسی چیز سے غیرت نہیں کرتا بلکہ یہی مشیہ اللہ کی طرف سے بندے کیلئے لطف و کرامت، نعمت و رزق اور منفعت کا واسطہ بن جاتی ہیں۔ بندہ جب

اس طرح خدا کا برگزیدہ بن گیا تو اس کے پاس آنے والے بھی رحمت و رافت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ اپنے پاس آنے والے کے لئے دنیا و آخرت میں محافظ و شفیع بن جاتا ہے۔

مقالہ ۳۳ لوگوں کی قسمیں اور ان کا مرتبہ

فرماتے ہیں: لوگ چار طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، ایسے عامی، غافل، حقیر اور ذلیل اشخاص خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہوتی۔ وہ تو بھوسے کی طرح ہوتے ہیں جن کی کچھ قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے کر ان کے دلوں کو ایمان کی ہدایت سے متور کر دے اور وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اعضاء و جوارح سے کام لینا شروع کر دیں تو بات دوسری ہے لیکن ایسے آدمیوں سے ملنے بچنے اور ان سے تعلقات پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کے عذاب و عقاب کے مستحق ہوتے ہیں اور جہنم کے قابل ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسوں سے بچانے میں رکھے۔

لیکن اگر تم نیکی کی تعلیم دے کر ہدایت اور دین کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اطاعت الہی کی ترغیب دینے کا شغل اختیار کئے ہو تو بے شک ایسے لوگوں تک دعوت پہنچاؤ۔ انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو، گناہوں سے ڈراؤ۔ اس طرح گویا تم جہاد کرنے والے ہو گے اور تم ان میں سے ہو گے جنہیں انبیاء و رسل کی طرح ثواب عطا ہوگا۔ آقا نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: "اگر تمھاری وجہ سے خدا تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو تمھارا یہ عمل ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔"

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان ہے، دل نہیں۔ ان کی باتیں تو حکمت و نصیحت سے بھر پور ہوتی ہیں مگر وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے، جن کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ وہ دوسروں کو تو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود بھلا گتے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں کا ذکر کر کے انہیں برا گردانتے ہیں، مگر خود ہی کام کرتے ہیں۔ ریا کے ذریعے لوگوں پر اپنی پارسیائی کا رعب جھاتے ہیں اور خود مصیبت کو شکار کر کے خدا سے گویا لڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی مثال اس بھیڑیے کی سی ہے جسے انسانی لباس میں عیس کر دیا گیا ہو۔ یہ ایسے افراد ہیں جنہیں حضور رسول انام علیہ السلام نے فرمایا ہے: "میرے نزدیک میری امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہے عمل غلامی میں، ہم ایسے منافقین سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ چنانچہ چاہیے کہ ایسے آدمیوں سے دور رہو تاکہ وہ اپنی طلاق زبان سے تمھیں قریب نہ کریں اور تم ان کے گناہوں کی آگ میں جل جاؤ اور ان کے خبیث باطن کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ۔"

تیسری قسم کے اشخاص وہ ہیں جو اخلاص بھرا دل تو رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ دراصل اہل ایمان ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسوں کو مخلوق سے چھپا کر رکھتا ہے اور انہیں انص کے محبوب کو دیکھنے کے لیے نور بصیرت عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو منور کر کے اس حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے کہ لوگوں سے ملنے، اور بوسے میں کیا خرابیاں ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ خاموشی اور عزت نشینی بھی عافیت اور سلامتی ہے۔ خود رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: "جو خاموش رہا، اس نے غلامی پائی۔" یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کے دس حصوں میں سے نو حصے خاموشی ہی میں ہیں۔ چنانچہ حفاظت اور سلامتی انہی کے لیے ہے جن کی پردہ پوشی خدا تعالیٰ نے کر دی ہے۔ وہی اہل دانش ہیں اور بارگاہ الہی میں ہادیان کی عظمت کے حامل ہیں۔ تمام بھلائیاں اور نعمتیں انہی کے لیے ہیں اس لیے

تم بھی ایسوں کی قربت سے مستفید ہو، ان سے تعلقات بڑھاؤ، انہی کے قریب بیٹھو، ان کی مزدوروں کو پورا کرتے ہوئے انہیں نفع پہنچاؤ۔ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب بندوں میں شامل کر لیے جاؤ گے اور ایسوں کی ہم نشینی سے انشاء اللہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔

لوگوں کی چوٹی قسم وہ ہے جنہیں عالم ملکوت میں عزت اور بزرگی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور مشق کو اس کی تعلیم دی، اس کو عالم ملکوت میں عزت و شہرت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ ایسے لوگ آیات خداوندی کو جانتے ہیں، انہیں خدائی سرکار و رموز اور علوم کا امین بنا دیا گیا ہے، اللہ نے ان سے بھید ان پر کھول دیتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ اور مقبول بنا لیا۔ انہیں اسی جانب متوجہ کر کے ہدایت دی اور عظمت عطا فرمادی، اور ان کے سینوں کو کھول دیا تاکہ سرکار و علوم کو قبول کر لیں اور انہیں علم و دانش و دیوت کر کے بندوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے اور برائی سے ڈرانے والا اور دینی و شیعہ ہت کر اور تصدیق کرنے والے کی حیثیت دے کر انہیں رسول و علیہم السلام، کا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر خاص ہیں اور وہ نبوت کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔

انہیں چاہیے کہ کبھی ایسے اشخاص کی مخالفت نہ کرو، ان سے نفرت کرنے اور کناوہ کنشی اختیار کرنے سے اجتناب کرو اور ان کی دشمنی اور حکم عدولی سے بچو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو۔ اس لیے کہ سلامتی انہی کی باتوں میں ہے اور ان سے دور رہنے اور نفرت کرنے میں گمراہی اور ہلاکت ہے پس اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اور اپنی توفیق اور مدد سے صراطِ مستقیم پر چلا دے۔

انسانوں کی چار قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر تم عقل

سے کام لینے ہو تو اپنے آپ میں غور کرو۔ اگر تم احتراز و اجتناب کی صلاحیت رکھتے ہو تو اپنے حال پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ خدا کرے جن کاموں سے وہ دنیا و آخرت میں راضی ہوتا اور پسند کرتا ہے، ہمیں وہی کام کرنے کی ہدایت نصیب ہو۔

مقالہ ۳۴ فعل خداوندی پر ناراض نہ ہونے کی تاکید

فرماتے ہیں: تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم اپنے پورے وجود کا رے سے ناخوش ہو کر اس پر اتہام تراشی کرو یا اس پر اعتراض کر کے رزق دینے سے انکار ہونے اور ابتدا اور آزمائش کے سلسلے میں اس کی طرف غلیم کی نسبت کرو۔ اس لیے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ہر مصیبت کی انتہا ہوتی ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ نہ مصیبتوں کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ تکلیف راحت میں بدلی سکتی ہے اور نہ عصرت ثروت بن سکتی ہے۔ اس لیے باادب اور خاموش رہتے ہوئے صبر سے کام لو اور پھر دعا کی رضا و موافقت چاہو اور اس کے کاموں پر ناراضی یا بہتان و اتہام تراشتے سے توبہ کرو کیونکہ ایک دوسرے سے انتقام لینا اور بغیر قصور اور گناہ کے کسی کے خلاف کچھ کرنا بندوں کا کام ہے، خدا کا نہیں۔

خداوند تعالیٰ کی ذات ازل سے بے ہمتا ہے اور تمام چیزیں اس نے بعد میں پیدا کی ہیں اور ان اشعار کی برائیاں، چھائیاں بھی بعد کی پیداوار ہیں اور اسی خالق حقیقی کو ہر چیز کی ابتدا و انتہا کا علم ہے، وہ اپنے فعل میں حکیم مطابق ہے، وہ تخلیق کو مضبوط بنا آتا ہے اس کا کوئی کام بے سود اور بے فائدہ نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی چیز کو باطل اور بے کار پیدا کرتا ہے اس لیے اس کے افعال میں نقص اور عیب کی نسبت کرنا، ان کو برا کہنا تمہارے لیے منہ سبھا نہیں۔ پس اس کی طرف سے کشائش اور قرعہ کا انتظار نہ کرو، اور اگر تم اس کی

رضاء سے موافقت کرنے اور اس کے فعل میں خفا ہونے سے عاجز ہو تو نوشتہ تقدیر کا انتظار کرو۔ پھر زمانہ گزرنے اور میعاد پوری ہونے پر تمہاری حالت بدل جائیگی جس طرح رات ختم ہو کر صبح طلوع ہوتی ہے اور سردی ختم ہونے پر گرمی آجاتی ہے، اسی طرح تمہاری تکلیف و رنج میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر تم رات شروع ہوتے ہی صبح کے تھنائی ہو تو اس میں کیسے کامیاب ہو گے بلکہ رات کی ظلمتوں میں اندازہ ہوتا جائے گا تا آنکہ رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور صبح ہو جائے۔ جب صبح ہوگی تو تمہارا چاہنا یا خاموش رہنا یا اُسے برا جاننا یا یا ایسے میں رات کی خواہش کرنا مستجاب نہیں ہوگا اور رات تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ تمہاری چاہرت بے وقت ہوگی اور تم خواہش بے جا کے سبب عاجز و ناخوش و نادام ہو جاؤ گے۔

چنانچہ سید بھی راہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ دو اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھو، اس کی رضا سے موافقت شعار کرو اور صبر سے کام لو۔ تمہاری قسمت کی کوئی چیز تم سے نہیں چھینی جائے گی اور جو کچھ تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، خداوند کریم کے حضور خضوع خشوع اور قضرع کے ساتھ دعاؤں مانگنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اطاعت و عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا“ مزید فرمایا: ”خدا سے اس کا فضل مانگو“ ان کے علاوہ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مگر دعا بھی تو وقت مقررہ پر ہی مقبول ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کا ارادہ فرمائے گا۔ تم دعا کرو گے تو تمہارے لیے یا تو بھلائی ہوگی یا یہ دعا قضا اور اس کے معینہ وقت کے مطابق ہو جائے گی اس لیے دعا قبول نہ ہونے پر اندہ پر ہرگز تہمت نہ تراشو اور نہ دعا کرنے میں شستی کرو کیونکہ تمہاری دعاؤں کے اثر سے اگر تمہیں دنیا میں فائدہ نہ ہوا۔ تو

نقصان بھی نہ ہوگا اور اگر دعا عجالت کے ساتھ قبول نہ ہوئی تو آخرت میں اس کا اجر پانچ گنے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہندے کو جھڑکے دن اپنے دفتر اعمال میں ایسی بہت سی نیکیاں دکھائی دیں گی جس کا اسے خیال نہ تھا۔ پھر اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ اضافی نیکیاں تمہاری ان دعاؤں کے بدلے ہیں میں جو دنیا میں مقبول ہوئی تمہارے مقدر میں نہ تھیں۔

دعا کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کو وعدہ نامہ شریک سمجھتے ہوئے اسی سے مانگو گے اور اس کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کرو گے۔ صبح و صبا، صحت اور مرض میں، عسرت و ثروت کی حالت میں اور سختی و نرمی ہر حال میں صورت یہ ہوگی کہ یا تو تم سوال سے بچتے ہوئے کوئی دعا نہیں کرو گے یا قضا سے موافقت کے باعث فعل خداوندی کے سامنے سرسیم اس طرح جھکاؤ گے جس طرح منکال کے ہاتھ میں مروہ یا دانی کے ہاتھ میں بچہ یا سوار کے ہاتھ میں گھوڑے کی دھماک ہوتی ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے اسی طرح مقدرات تمہیں بھی متحرک رکھتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے نصیب میں ثروت و دولت ہے تو خدا کا شکر کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ٹوڈ کہا ہے کہ ”تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے اور اگر تنگی اور سختی کی حالت تمہارا مقدر ہے تو پھر تمہارا دعا اور سوال نہ کرنا خدا کی توفیق سے بلاؤں پر صبر کرنے اور موافقت اختیار کرنے کے مترادف ہے اور صبر و موافقت پر مجھے قسم لکھنا تمہاری مدد کرنا اور مغفرت و رحمت فرمانا خدا ہی کے فضل و کرم سے ہے، خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے پھر فرمایا: اگر تم خدا کی رضا میں اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرتے ہوئے تمہیں صبر و موافقت میں ثابت قدم رکھے گا۔ پس جب تم اللہ کے فعل پر براعتراض اور ہر ناخوشی کو سچ کرا یعنی خواہش کی مخالفت اور رضا اللہ کی موافقت میں خدا تعالیٰ کی مدد کرو گے اور اپنے نفس کے قلعہ فتح میں کوشش

ہو گئے اور اگر نفس کفر و شرک پر راغب ہوا تو اپنے صبر اور رب سے موافقت کرنے اور اس کے فعل اور وعدے پر خوشی کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت میں نفس کا سرکھل دوڑ گئے تو خدا تعالیٰ اس جہاد میں تمہاری مدد فرمائے گا اور اس کا مدد فرمانا اسی کے ارشاد کے مطابق ہے : اے حبیب ! صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف دوڑتے ہیں، انہی پر اپنے رب کی طرف سے فضل و رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ۵

دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے رب عظیم کے اس حکم کی تعمیل میں کہ : اپنے رب کو پکارو وعا اور عاجزی کے ساتھ روؤ، گڑبگڑاؤ اپنے پروردگار کو پکارنا ہی بر محل اقدام ہے، اس لیے کہ خدا نے یہی حکم فرمایا ہے۔ کہ اسی سے سوال کرو اور اس کی طرف رجوع ہو اور اس حکم پر تعمیل کو تمہارے لیے وجہ راحت بننا اگر اپنی طرف سے قاصدا و اپنی ملاقات کا وسیلہ اور سبب بنا دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم دعا کی فوری قبولیت نہ ہونے پر خدا پر تھمت نہ نراستو اور اس سے ناراضی کا تصور نہ کرو۔

چنانچہ سوال کرنے اور خاموش رہنے کی مذکورہ بالا دو حالتوں کے فرق کا اندازہ کرو اور ان کی حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور حالت کی گنجائش نہیں۔ پس احد سے گزر کر ظالموں کے زمرے میں داخل ہونے سے ڈرو۔ اگر یہ ہوا تو اللہ تمہیں پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا اور پروا نہیں کرے گا۔ پہلی قوموں پر خدا نے اپنی بلاؤں کو سخت کر دیا اور جک کر دیا اور آتش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ بزرگ و برتر پاک ہے، وہی حال جلنے والا ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔

مقالہ ۳۵ رخصت و عزیمت

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا : پرہیزگاری اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے ورنہ ہلاکت کا پھندا تمہارے گلے میں یوں پڑ جائے گا کہ خدا کی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیے جانے کے علاوہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حبیب خدا علیہ التجیدۃ والثناء نے فرمایا : اُریدو و رغبو کی بنیاد پر جمع دین کی ہلاکت ہے ۵ ایک حدیث پاک میں ہے کہ شاہی چراگاہ کے قرب و جوار میں پھرنے والے سے بعید نہیں کہ اس میں منہ مارے جس طرح کھیتی کے اس پاس رہنے والے مویشی سے زراعت کا سلامت رہنا ممکن نہیں اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم محل شعبہ میں دس حلال چیزوں سے نو کو حرام میں پڑ جانے کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : ہم مباح کے ستر دروازے اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں ۵

ان حضرات کی یہ احتیاط گناہ و معصیت کی قربت سے بچنے کے لیے ہوتی ہوتی تھی۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا : جان نو کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اٹا کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوتی چیزیں ہیں، جو شخص اس کے ارد گرد پھرے گا، ہو سکتا ہے اس میں جا پڑے۔ اگر کوئی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہوا اور پہلے، دوسرے، تیسرے دروازے سے گزر کر بادشاہ کی چوکھٹ کے بہت قریب ہو جائے، یہ شخص اس آدمی سے ہر لحاظ سے بہتر ہے جو میدان کے ساتھ پہلے ہی دروازے پر کھڑا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس پر دروازہ بند بھی کر لیا جائے تو اسے کوئی ضرر نہ پہنچے گا کیونکہ وہ تین دروازے طے کر کے اب اس جگہ سے قریب ہے جہاں شاہی خزانہ اور فوج ہے لیکن پہلے دروازے پر سستہ آدمی پر اگر دروازہ بند کر دیا گیا تو وہ چٹیل میدان

میں تنہا رہ جائیگا اور اسے کوئی بھیڑ یا دشمن بکڑے گا اور اس کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔

جس آدمی نے عزیمت کی راہ اختیار کی اور ثابت قدمی سے اس پر چلا لیکن اس سے توفیق و اعانت چھین لی گئی تو وہ دائرہ شریعت سے نہیں نکلا، اسے رخصت حاصل ہو گئی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے اطاعت عبادت ہی پر تصور کیا جائے گا اور اس کے عمل صالح کی شہادت دی جائیگی۔ جو شخص ہمیشہ رخصت ہی پر رہا، عزیمت کی طرف نہ بڑھا اگر اس سے توفیق و اعانت سلب کر لی گئی اور اس پر ہوائے نفس نے غلبہ کر لیا اور اس نے حرام چیز کو لے لیا تو وہ شریعت سے خارج منظور ہو گا اور اسے خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کے گروہ میں سمجھا جائیگا اور اگر توبہ سے پہلے ہی اس کی موت آگئی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت میں پھپھایا۔ چنانچہ یاد رکھو کہ رخصت پر قائم رہنے میں شدید خطرات ہیں اور عزیمت پر قائم رہنے میں مکمل سلامتی ہے۔

مقالہ ۳۶ - بینداری راس المال اور دنیا اسکا منافع ہے

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دین کے کاموں کو راس المال سمجھ کر اسے دنیا کا نفع جانو۔ پہلے تو اپنے وقت کو آخرت کے حاصل کرنے میں خرچ کرو، پھر جو وقت فارغ ہو، اسے دنیا حاصل کرنے کے کام میں لاؤ اور محاش حاصل کرنے میں مصروف ہو لیکن بہر حال دنیا کو آخرت کا سرمایہ نہ بناؤ اور دنیوی امور میں سے کچھ وقت ملے تو اسے آخرت کے کاموں میں صرف کرو اور اس فارغ وقت میں سچے گامد نماز اس طرح ادا کرو کہ نماز کے ارکان اور سجدہ مکمل طور پر ادا نہ ہوں اور نہ ہی اطمینان حاصل ہو۔ یہ بھی مذکور کہ ایک ہی وقت میں پانچوں نمازیں پڑھو یا سستی کے باعث دشواری محسوس کر کے دن پڑھو

تک پڑھ سوتے رہو اور تمام دن نفس کی خواہش کے زیر اثر کام کرتے ہوئے، شیطان کی متابعت میں اپنے نفس کے مطیع ہو کر آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالو حالانکہ نفس تو تمھاری غلامی اور سواری کے لیے ہے اور تمھیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پر سلا متی کے ساتھ سواری کرتے ہوئے چلو کیونکہ سلامتی ہی خدا کی اطاعت اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے برعکس تم نے کام کو نفس کے سپرد کر دیا ہے اور خواہش نفس کی لذت میں شیطان کی رضا و موافقت شمار کر لی ہے۔

یوں تم نے دین و دنیا کی بہتری چھوڑ کر اور اپنا نقصان کر کے قیامت میں عمل خیر کے نقطہ نظر سے مفلس تر اور دین کے حوالے سے لوگوں سے زیادہ بھاٹے میں رہنے والے ہو گئے۔ یہ خرابی بھی ہوئی اور نفس کی متابعت کی وجہ سے دنیا میں بھی تمھیں قسمت سے زیادہ کچھ نہ ملا۔ اگر تم آخرت کی راہ پر چلتے اور آخرت ہی کو دنیا کا سرمایہ سمجھتے تو یہ دین و دنیا دونوں میں گھلانے کا سو واند تھا۔ اس طرح تمھاری قسمت کا جو کچھ تمھیں دنیا میں ملتا وہ تمھارے لیے خوشگوار اور خوش آئند ہوتا اور تم عزت و تکریم کے ساتھ دنیا میں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نیت سے آخرت نہیں دیتا بلکہ آخرت کی نیت سے دنیا عطا کرتا ہے۔

آخرت کی نیت ہی عبادت اور اطاعت کی روح اور اصل ہے اس لیے اگر تم زہد و عبادت کے ساتھ دنیا میں اطاعت خداوندی میں مصروف رہتے ہو گے آخرت مانگو گے تو حجت و اطاعت الہی کے باعث خواص میں شامل ہو جاؤ گے اور تمھیں بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور تم رحمت خداوندی کے جوار سے مستفید ہو گے لیکن دنیا کی خدمت و اطاعت میں لگے رہنے سے صرف اتنا ہی ملے گا جو تمھاری قسمت میں ہے۔

چنانچہ ہر حال میں خالق و مالک حقیقی کی اطاعت و تہا خضوعی ہے اگر تم

آخرت کے تصور سے بہت کم دنیا میں مشغول ہو گئے تو قرآن الہی کے مستوجب ہو جاؤ گے اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے مفرد میں نہیں ہوں گی بلکہ دنیا کی تسکین اور سرکشی تمہیں ملے گی اور تمہاری قسمت کی ہر چیز بھی تمہارے خداوندی کا شکر ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا بھی خدا کی ملکیت میں ہے اور خدا کے مافوقوں کو اوست کا پیغام دیتی ہے اور اس کے فرماں برداروں کو عزت کا مقام دیتی ہے۔ اس موقع پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نظر رہے کہ: دنیا و عقبہ دو سنگوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک کو خوش کرنا چاہو گے تو دوسری ناخوش ہو جائے گی؟ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے: کہ تم میں سے کچھ دنیا کے اور کچھ آخرت کے طالب ہیں۔ اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم آخرت کے خواہشمند ہو یا دنیا کے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں میں سے کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا کے بعد جب تم آخرت میں لوگوں کے تو وہاں بھی ایک فریضہ دنیا کا اور دوسرا آخرت کا خواہشمند ہو گا۔ اسی طرح قیامت میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کے دو فریضے ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اپنے حساب کی فحشا کے باعث حشر کے میدان میں کھڑا رہ جائے گا، باری تعالیٰ جل و علا کا ارشاد ہے: ”وہ دن تمہارے اندازے کے مطابق پچاس ہزار سال کا ہو گا اور ہر دن ایک ہزار سال جتنا ہو گا۔ اور ایک گروہ حشر کے زیرِ یوگا جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حشر کے دن عرش کے سامنے ہیں ان دسترخوانوں پر بیٹھو گے جن پر طائر کھانے، عمدہ پھل اور برف سے ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید شہد ہو گا۔“ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگ ہمیشہ کے اندر اپنے ملکوں کو دیکھیں گے۔ جب مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ میں داخل کیا جائے گا اور انہیں ان کے عہدوں میں لے جایا جائے گا جس طرح دنیا میں کسی کو منزلوں کا پتا بتایا جاتا ہے۔

یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو اس لیے حاصل ہو گا کہ انہوں نے دنیا کے بجائے

آخرت کی خواہش کی اور جن لوگوں کو حساب کتاب کے حوالے سے مختلف تھیں اور فتنیں پہنچی پڑیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر خداوند کریم کے احکام کی پروا نہ کی اور قیامت کو فراموش کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو جیسی اذیتیں نصیب ہوں گی، ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے دونوں فریقوں میں سے بہتر فریق میں سے ہو جاؤ اور جسے رفقا سے اور انس و جن کے شیطانوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو اپنا رہنما و مقتدا سمجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر اس راہ پر چلنا چاہیے اور نفس کی خواہشوں کو رہنما نہ بنانا چاہیے۔ خالق و مالک جل شانہ کا ارشاد ہے: ”یہ رسولی جو دین تمہارے پاس لائے ہیں، اسے اپنے لیے لازم سمجھو اور جس جس کام سے یہ منع کریں، اس سے منع ہو اور خدا کا خوف کرتے ہوئے رسول خدا کی مخالفت کو انداز نہ کرو۔“ یہی جو چیز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے بجائے اپنے نفس کی خواہش سے کوئی نیا عمل، کوئی نئی عبادت اختیار نہ کرو۔ جو قوم گمراہ ہو کر رہبانیت شامی کر چکی تھی، اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔“ اسی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل سے الگ اور پاک رکھ کر تے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا: ”یہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے ان کی ہر بات ان پر نازل کی گئی دجی کے مطابق ہوتی ہے۔“ ایک اور جگہ فرمایا: ”اے نبی! اپنا فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کے محبوب بننے کی خواہش رکھتے ہو تو میری اطاعت و اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔“

اس سے واضح ہو گیا کہ محبت خداوندی کی راہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ خود آقا حضور نے فرمایا: میرے نکل بھری اعمال کی متابعت سنت ہے اور میری باطنی حالت توکل اختیار کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ تم حضور کی سنت اور باطنی حالت کے درمیان جو اگر تمہارا ایمان مستحکم نہیں تو سنت پر عمل کرتے رہو، اگر ایمان پختہ ہے تو پھر توکل کی حالت کو اپنا لو جیسا

کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا: "صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔" پھر فرمایا: "اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔" چنانچہ توکل کا حکم دے کر انھیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے تمام اعمال میں خدا اور اس کے رسول کی پیروی شعار کرو، ورنہ تم مردود قرار دے دیئے جاؤ گے۔ جیسے کہ رسول کی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: "جس کے احکام ہمارے احکام کے خلاف ہیں، وہ مردود ہے۔" یہ ارشاد نبوی تمام اقوال، اعمال اور رزق کے حصول کے لیے عام ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ کے بعد کوئی نبی نہیں جس کی پیروی کی جائے اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے جس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس لیے قرآن و سنت سے تجاوز کسی حالت میں نہ کرو، ورنہ نفس اور شیطان تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ فرمان خداوندی ہے "نفس کا اتباع نہ کرو ورنہ تم راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے" چنانچہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ اس سے ہٹنا بدلت اور تباہی ہے اور مومن کتاب و سنت کے احکام پر عمل کر کے ہی ولایت و ابدانیت اور غوثیت کے مرتبے تک ترقی کر سکتا ہے۔

مقالہ ۳ کسی سے حسد نہ کرو

حضرت فرماتے ہیں: اے مومن! میں تمہیں ہمسائے کے کھانے پینے، نکاح مکان، لباس اور خدا کی عطا فرمودہ ثروت اور عطا پر حسد کرتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں۔ یہ نعمتیں اُسے اس لیے حاصل ہیں کہ خدا نے اس کی قسمت میں رکھ دی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسد کرنے ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہے اور یہ تمہیں اپنے خالق و مالک کی نظروں سے گرا دے گا اور تم کو اس کے قہر و غضب کا نشانہ بنا دے گا۔ کیا تم نے حدیث قدسی نہیں سنی کہ "خدا تعالیٰ فرماتا ہے: "حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہیں"۔ کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان

نہیں سنا کہ: "جس طرح آگ بکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔"

پھر یہ بھی نو بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا حسد ہے؟ دوسرے آدمی کی قسمت پر اپنی قسمت پر۔ اگر تم اس بندے کے مقدر پر حسد کرتے ہو جسے خدا نے عطا کیا ہے جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے: "ویری زندگی میں اپنے بندوں میں ہم خود رزق تقسیم کرتے ہیں" تو تمہارا یہ اقدام ظلم ہو گا کیونکہ اس بندے کو تو اپنے رب کی نعمتیں بطور فضل کے عطا کی گئی ہیں اور صرف اسی کو دی گئی ہیں۔ اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اس پر حسد کرنا تمہارے سب سے زیادہ بخیل، احمق اور ناقص عقل ہونے پر دلائل ہے، کیونکہ کسی کی قسمت کا حسد کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کیا جاسکتا، ذاتِ باری تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اس کا ارشاد ہے: "نہ میرے قول میں تغیر و تبدل ہوتا ہے نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں"۔

یقیناً کامل رکھو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تم پر کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ تمہاری قسمت کی کوئی چیز کسی دوسرے کو منتقل کر دے۔ تم شخص اپنی جہالت کی وجہ سے حسد کر کے اپنے بھائی پر ظلم نہ رہے ہو۔ تمہیں تو یہاں ہیئے تھا کہ اپنے بھائی سے حسد کرنے کے بجائے ان خزانوں اور سیم وزر کی کاؤں والی زمین پر حسد کرتے جو عاڈ، شہید اور قیصر و کسری اور دوسرے بادشاہوں نے جمع کئے تھے کیونکہ جو مال ہمارا ہمسائے کے ہاں ہے، وہ ان خزانوں کے ہزاروں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بادشاہ کی شہمت اسکے شکر، حکومت، مال و دولت اور طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر تو حسد نہیں کرتا مگر اس جنگلی کتے سے حسد کرتا ہے جو بادشاہوں کے کتوں کی خدمت کے ذریعے ان کے ساتھ مل بیٹھتا ہے اور ان کے پاس صبح و شام رہتے ہوئے بادشاہ کے مطبخ سے بچا ہوا کھانا کھا کر زندگی گزارتا ہے اور تم اس کے مرنے کے انتظار میں رہتے

ہو کہ وہ مرے اور تم اس کا حصہ حاصل کر سکو اس کا نہ اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بڑا جابلو، احمق اور نادان کون ہو سکتا ہے۔

اور اگر تمہیں بت چل جائے کہ قیامت کے دن تمہارے ہمسائے کو اپنے مال و دولت کی وجہ سے کتنا حساب دینا پڑے گا، اگر اس نے نعمتوں کے حید میں خدا کی اطاعت نہ کی، حق نعمت ادا نہ کیا، اوامر و نواہی پر نہ چلا، اطاعت خداوندی کے لیے مدد نہ چاہی۔ ایسا شخص تو یہ کہے گا کہ کاش مجھے وہ بھر نعمت نہ دی گئی ہوتی اور میں ان نعمتوں کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ کیا تم نے یہ حدیث پاک نہیں سنی۔ کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ دنیا کے مصیبت زدوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو متنا کریں گے کہ کاش ہمارا گوشت دنیا ہی میں کھا دیا جاتا۔ تمہارا پڑوسی بھی یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں تمہاری طرح ہوتا۔ اس لیے کہ اس کا حساب بہت ہی کم ہوگا اور وہ سورج کی دھوپ میں پانچ ہزار سال کھڑا رہے گا۔ اس کا سہب یہ ہے کہ اس نے دنیا ہی میں نعمتوں کا مکمل فائدہ اٹھالیا اور تم محروم رہے لیکن تم عرش کے سائے میں مختلف نعمتوں کو دیکھ کر غور و خیرم ہو گے۔ یہ نعمتیں اور راحتیں تمہیں اس لیے ملیں گی کہ تم نے دنیا کی سختیوں، تکلیفوں، آفتوں اور مضمرات کو اپنے رب تعالیٰ کی رضا و موافقت کے لیے برداشت کیا۔ تمہاری قسمت میں حق و فاقہ تھا اور دوسرے کے مقدر میں ثروت و دولت۔ تمہیں دنیا میں سختیاں ملیں اور دوسرے کو کشادگی اور عافیت۔ اور تم نے سختیوں پر صبر کرتے ہوئے نعمتوں پر شکر ادا کیا اور اپنے تمام امور خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دیئے تھے۔

نصیحت

مقالہ ۳۸

حضرت قطب ربانی مؤید محمدانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مولا کا کام سچائی اور خدو کے ساتھ کیا، وہ صبح و شام غیر اللہ

سے نفرت کرتا رہا۔ اے قوم! اس چیز کا دعویٰ نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں اور خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ قضا و قدر کے جو اثر تمہیں صرف زخمی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ہلاک کرنے کے لیے نہیں، تم ان کا نشانہ بن کر خدشات کا شکار ہو جاؤ گے جو شخص خداوند تعالیٰ کی راہ میں ہلاک ہوتا ہے، اس کا اجر خود خدا کی شان کرم کے ذمہ ہوتا ہے۔

مقالہ ۳۹ حکم الہی یا خواہش نفسانی

فرماتے ہیں: کوئی چمپیز حکم خداوندی کے بغیر محض نفس کی خواہش پر حاصل کرنا گمراہی اور خالق و مالک کی مخالفت ہے اور حکم الہی پر خواہشات نفسانی کے بغیر کسی چیز کو لینا خدا تعالیٰ کی موافقت ہے اور ایسی چیز کو چھوڑ دینا بیا اور نفاق ہے۔

مقالہ ۴۰ اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہونا

حضرت غوث اعظم نے فرمایا۔ جب تک تم اپنے سارے احکام بشری سے مخالفت اور اپنے اعضاء و جوارح سے جدائی اختیار نہ کرو، روحانی لوگوں (اولیاء اللہ) کی جماعت میں داخل ہونے کی آرزو اور امید ہرگز نہ کرو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اپنی حرکات و سکنات سننے اور دیکھنے، بولنے پکڑنے اور چلنے سے اور عقل و عمل سے اور ان تمام چیزوں سے جو روح پہونکنے سے پہلے اور اس کے بعد تم میں پائی گئیں۔ ان سب سے خالی نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہی چیزیں تمہارے پروردگار کے درمیان حائل ہیں۔ جب تم روح خالص بن گئے تو گویا "سر الرسر" اور "عین الغیب" ہو جاؤ گے اور اپنے اسرار میں برشتے سے علیحدہ ہو کر اس کو دشمن اور حجاب جاننے لگو گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کیلئے فرمایا تھا۔ "یہ سب میرے دشمن ہیں اور رب تعالیٰ میرا دوست ہے" اسی طرح جب تم اپنے وجود کے تمام اعضاء و اجزا کو تمام مخلوق کو

بے تصور کر کے ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرو گے تو تمہیں علم لگتی
کے امر اور عزائب کا، میں بنا دیا جائے گا اور تم سے تکوین اور خرق عادات
کی طرح کے ایسے امور ظاہر ہونے لگیں گے جو قدرت الہی کی قبیل سے ہیں
اور بوقت اہل ایمان کو جنت میں ودیعت ہوگی، تمہیں دنیا ہی میں شہاد
دی جائے گی۔ پھر کھاری حالت یہ ہوگی جیسے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ
آخرت میں زندہ کیا گیا ہے اور تمہارا سارا وجود خدا تعالیٰ کی قدرت کا مظہر
بن جائے گا۔ تم خدا ہی کے ساتھ سنو گے، اسی کے ساتھ دیکھو گے، ہو گے،
اسی سے کچھ دو گے، اسی سے چھو گے، اسی کے ساتھ غور و فکر کرو گے اور
اسی کے ساتھ سکون و طمانینت حاصل کرو گے۔ تم خدا کے سوا ہر چیز سے
اندھے اور بہرے ہو جاؤ گے۔ تمہیں صرف اوامر و نواہی کے حدود کی حفاظت
کا خیال ہوگا، کسی غیر کے وجود تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر شرعی حدود میں
سے کوئی حد تم میں سے کم ہو جائے تو سمجھو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے
اور شیاطین تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ تم اسی وقت شرعی حکم
کی طرف رجوع کرو اور کبھی اس سے جدا نہ ہو اور اپنے آپ کو ہوا و ہوس
سے دور رکھو۔ یاد رہے کہ یہ چیز کی اجازت شریعت نہ دے وہ الحاد
زندہ اور کفر ہے۔

مقالہ ۱۴ غنا، نکبت اور پھر غنا

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم غنا اور توئگری
کے سلسلے میں ایک مثال دے کر تمہیں کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بادشاہ کو
نہیں دیکھا جس نے عامۃ الناس میں سے کسی آدمی کو کسی شہر کی حکومت سونپی
اس کو خلعت سے نوازا، اسے پرچم و نشانہ و طبل اور شکر عطا فرمایا۔ ایک طویل
مدت تک اس منصب پر رہنے کے بعد وہ سمجھا کہ یہ سب کچھ وامی ہے اور اپنی
ذلت و نکبت کی پہلی حالت کو بھولی بیٹھا، جب وہ محتاج اور گناہمند ہوا
نفس میں کبر و نخوت آگئی۔ یہ ایک بادشاہ نے اوامر و نواہی سے تجاوز کرنے

پر اور دوسرے جرائم کے ارتکاب پر اس کا محاسبہ کیا اور پاداش میں اسے
تنگ و تاریک قید خانے میں محبوس کر دیا۔ اور اس کی قید کا زمانہ و راز کم و بیا۔ پھر
اس کی ذلت و خواری اور محتاجی مستقل حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس کے کبر و
نخوت اور عزور کی کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، اس کی
خواہشات نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یہ تمام حالات جانتا ہے پھر
وہ اس شخص پر رحمت و رافت کی نظر کر کے اسے قید خانے سے نکالنے، اس
کے ساتھ احسان کرنے، اسے خلعت عطا کرنے کا حکم دے، اسے پہلے سے زیادہ
علاقے کی حکومت عطا کرے اور یہ سب کچھ پاک صاف ہو کر اسے دائمی طور پر
مل جائے اور پھر واپس نہ لی جائے۔

بالکل یہی حالت ایک مومن کی ہے۔ اللہ جب اسے اپنا مقرب اور برگزیدہ
بندہ بنا ہے تو اس کے دل کی نگاہیں رحمت خداوندی اور احسان و انعام
کے دروازے دا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جنہیں کوئی انک
دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا اور کوئی انسان اس کے متعلق یہ تصور بھی
نہیں کر سکتا کہ یہ انسان غیب کی چیزوں اور زمین و آسمان کے فرشتوں کو دیکھتا
ہے اور اسے قرب خداوندی کی وہ منزل حاصل ہے کہ اس کو لذت و لطیف کلام
و عذائیں، محبوبیت، اجابت و انکلمات حکمت اور ایقانے علیہ اور اس قسم کی
نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ چیزیں مقام بعید سے اس کے دل کے راستے اس کی
زبان پر لائی جاتی ہیں اور صرف یہی نعمتیں نہیں، ان کے علاوہ بھی تمام ایسی نعمتیں
اسے عطا کی جاتی ہیں جو اس کے جسم اور اعضا، اس کے کھانے پینے، پہننے، کھاج
حلال و مباح اور حدود کی حفاظت کے واسطے سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

یہی حالت اس مجذوب پر ایک مدت تک رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مغرور
ہو کر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ حالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے تاکہ
اللہ تعالیٰ اس پر بد رنج و تعیب اور مصیبتوں کے دروا کر دیتا ہے وہ جانی و مالی
نقصان اور اہل خانہ کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر

وہ اپنی اس حالتِ تباہ کو دیکھتا ہے تو اسے بہت برا محسوس کرتا ہے اور اپنے دل کی باطنی حالت اسے اور زیادہ عجیب اور افسردہ کر دیتی ہے۔ پھر اگر وہ ان مصائب و آلام کے ختم کرنے کی دعا کرتا ہے تو اس کو بھی شرف قبول نہیں بخشا جاتا، اگر اللہ سے وعدہ جمیل کی طلب کرتا ہے تو اس کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کسی شے کا وعدہ کیا گیا تھا تو اس کے پورا ہونے کی سبیل بھی نہیں نظر آتی کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر و تصدیق کے ذریعے کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر مخلوق کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اگر ایسے میں وہ عزیمت کے بجائے شہمت پر عمل کر لیتا ہے تو عذاب و سزا اس پر سبقت کرتی ہے اور لوگوں کے لحاظ اور زبانیں اس کی عزت و آبرو کی طرف بڑھتی ہیں۔ اگر وہ اپنی اس حالت سے پہلے والی برگزیدگی اور قرب کی حالت کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی اور اگر موجود تکلیف اور بڑا کی حالت میں راضی اور خوش رہ کر اسی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔

ایسے میں عجزی اور بے کسی کے سبب اس کا نفس گھٹنے گھٹا ہے خواہشات ختم ہونے لگتی ہیں، آرزوئیں اور ارادے نازل ہونے لگتے ہیں اور ہستیاں بارود ہو جاتی ہیں۔ یہ حالت اسی طرح رہتی ہے بلکہ تشنگی میں مزید شدت، اور اضافہ ہو جاتے گا۔ اس عالم میں جب اس کے انسانی اخلاق اور بشری صفات ختم ہو کر محض روح باقی رہ جائے گی تو اپنے باطن میں اس آواز کو سنے گا۔ جو حضرت ابوب علیہ السلام کو سنائی دی تھی کہ ”اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ نہانے پینے کا خوشگوار ٹھنڈا پانی پاؤ گے“

اس کے بعد خداوند کریم اس مومن کے دل میں اپنی رافت و رحمت اور لطف و احسان کے ذریعے اس کی روح کو حیاتِ نازد عطا کر دے گا اور اپنی معرفت کی خوشبو اور اپنے علوم کے ذائقے کی حیات بخش ہوا میں چلائے گا اور اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر عامۃ الناس کو اس کی طرف

اس حد تک داخل کر دے گا کہ وہ اپنی دولت و مال خرچ کر کے اس کی خدمت کرے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بھی اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور لوگوں کی زبانوں پر ہر جگہ اس کی تعریف ہوگی، اس کا پاکیزہ ذکر و بیان ہوگا اور لوگوں کے پاؤں اس کے پاس آنے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ حتیٰ کہ اسے ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز کر کے اس کی ظاہری تربیت تو مخلوق کے ذریعے کروائی جائے گی اور باطنی تربیت خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے خود کرے گا۔

جب اسے اس مقام پر مدد اوست حاصل ہو جائے تو اسے وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا جو نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کی عظمت کا احساس سما سکتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ”کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے اعمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے“

تشنگی اور فراخی

مقالہ ۴۲

حضرت محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نفس کی دو ہی حالتیں ہیں، تیسری نہیں۔ ایک عافیت کی حالت ہے، دوسری بلا و تکلیف کی۔ جب نفس بلا کی حالت میں ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، شکایت کرنا اور خوش ہوتا ہے۔ اعتراض کرتا ہے اور باری تعالیٰ پر اتہام تراشی کرتا ہے۔ صبر اور رضا و موافقت سے کام نہیں لیتا بلکہ اسباب ظاہری کی تلاش میں خدا کی بے ادبی کا ارتکاب کر کے کفر کرتا ہے۔ مگر جو نہی سکون و عافیت پاتا ہے تو سرکشی کرتے ہوئے لذات و شہوات میں بکھو جاتا ہے اور ایک خواہش کی تکمیل کے بعد دوسری کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ کھانے پینے، لباس، نکاح، مکان، سواری کسی قسم کی نعمتیں جو اسے میسر ہوں، ان کو حقیر سمجھتا ہے، ان میں نقص نکال کر ان سے اعلیٰ نعمتوں کی خواہش کرنے لگتا ہے اور جو شے اس کی قسمت میں نہیں ہوتی، چاہتا ہے کہ

جنہیں وہ شے حاصل ہے، ان سے سلب ہو جائے۔ اور اپنے مقدر کی چیز سے مدد
پھر لیتا ہے۔

اس طرح انسان اپنے نفس کو بڑی سختی میں ڈال دیتا ہے اور جو چیز اسکے
پاس ہے، اس کی قیمت میں ہے، اس پر رہنا مند نہیں ہوتا۔ اسکی وجہ سے
جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے
کے سوا کوئی اور خواہش نہیں کرتا اور تمام موجودہ لذتوں کو فراموش کر دیتا ہے
اور ان میں سے کسی شے کو نہیں چاہتا۔ پھر جب نفس کو اس بلا سے نجات دے دی
جاتی ہے تو وہ پھر اسی سرکش اور عیش و تنگی میں منہمک ہو کر اطاعت خداوندی
سے بچ جاتا ہے اور گناہوں میں اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے کہ تمام گزشتہ مصیبتوں
کو بھلا ڈالتا ہے۔

ایسی صورت میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ سخت تکلیفوں اور مصیبتوں
میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کو اس کی سرکشی اور گناہوں کی سزا
ملے کہ آئندہ وہ گناہوں کے ارتکاب سے ہمیشہ کو شکار بنائے۔ چونکہ عاقبت وہ
نعمت سے اس نے نفس کو اصلاح نہ کی تھی اس لئے اس کی حفاظت، مصالحت و
مشکلات ہی۔ یہ ممکن ہے۔ اب اگر اس نے ان بلاؤں کے اختتام تک حسن
ادب سے کام لے کر اپنی قیمت پر اکتفا کیا اور اطاعت و رضا کے الہی پر کاربند
ہو گیا تو اسے دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہوگی، اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ
کر دیا جائیگا، وہ خداوند کریم کی رضا و توفیق اور خوشنودی کا مستحق حاصل
کر لے گا۔

چنانچہ جو شخص دنیا و آخرت میں سلامتی چاہے، ”سے صبر و رضا سے کام
لینا چاہیے۔ وہ مخلوق سے شکوہ و شکایت کے بجائے اپنی ضروریات کو اپنے
خالق کے سپرد کر دے اور اس کی اطاعت و متابعت میں مشغول ہو کر اس کے
کرم کا منتظر رہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور شکوہ کرنے کے بجائے اس کے لیے

یہی بہتر ہے اور تمام اشیاء سے محروم رہنا دراصل اس کے لیے خدا کی عطا و
بخشش کا مظہر ہے اور اگر نعمتیں حاصل ہوئیں تو گویا اس کے لیے عقوبت
ہے۔ مصیبتوں اور بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے اور خدا کا وعدہ قدرت ہے۔
اس کا فرمان فعل اور اس کی مشیت حالت ہے۔ وہ جب کسی شے کا ارتداد
کرتا ہے تو وہ کٹن فرماتا ہے پھر ٹھیکوں، وہ ہو جاتا ہے۔

تمام افعال خداوندی حسن ہیں اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن
وہ اپنے بندوں سے ان مصالح اور حکمتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے اور اس میں وہ
یکتا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ رضا و تسلیم کی منزل میں اسکی عبادت
میں لگا رہے۔ جن کاموں سے اس نے روکا ہے، نہ کرے اور جن کے کرنے
کا حکم دیا ہے، ان کو کرے۔ قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر کے معاملہ
ربوبیت میں دخل نہ دے، اپنے تمام کاموں میں سکوت اختیار کرے اور رب
کریم پر ہرگز تہمت نہ لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث
میں ہے، انہوں نے فرمایا: ”میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار
تھا۔ حضورؐ نے اچانک فرمایا: ”اے غلام! تم خدا کی حفاظت کرو، وہ تمہاری
مذلت کرے گا اور جب تم خدا کے حقوق کے پاسدار اور مافیہ بن جاؤ گے۔ تو
اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔“

چنانچہ ضروری ہے کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو اور نہ کسی سے مدد
طلب کرو، اس لیے کہ جو حالات پیش آئے ہیں وہ تو قلم کتبہ چکاسے اور اگر کوئی
شخص قضا و قدر کے فیصلوں کے خلاف تھیں نفع پہنچانے کی خواہش رکھتا
ہے تو اسے اس پر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے استطاعت کے مطابق
احکام خداوندی پر بصدقہ دل اور بیقین محکم عمل کرو اور اگر تھیں عمل کی
استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً صبر کرنے ہی میں بہتری نہہ۔

یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صبر اور نصرت میں گہرا تعلق ہے اور نہ کا لیبض اور

فراخی میں رہتا ہے کیونکہ ہر تنگی کے بعد فراخی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ مومن کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل میں سمو لے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے۔ اسی طرح دنیا و عقبیٰ میں سلامتی اور عزت و رحمت کے ساتھ رہنا ممکن ہے۔

مقالہ ۳۳ ماسوی اللہ سے سوال

فرمایا: مخلوق سے وہی سوال کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کو نہ جانتا ہو۔ اور اس کے ایمان، یقین اور عرفان میں ضعف ہو اور اسے مہر کی دولت نصیب نہ ہو اور غیر اللہ سے سوال کرنے سے وہی محفوظ رہا ہے خداوند عزوجل کی معرفت کا علم حاصل ہے اور اس میں ایمان و یقین کی قوت موجود ہے اور اسے ہر لحظہ معرفت حق حاصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے۔

مقالہ ۳۴ عرفا کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ

حضرت نے فرمایا: اہل معرفت کی دعاؤں کی قبولیت اور ان سے کئے گئے وعدوں کی تکمیل اس لئے نہیں ہوتی کہ کہیں ان پر امید غالب نہ ہو جائے کیونکہ امید و بیم ہر حالت اور ہر مقام پر موجود ہیں اور یہ خوف ورجا پرندے کے دو پردوں کی طرح ہیں کہ اس کی پرواز دونوں بازوؤں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ چنانچہ بیم ورجا کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی ممکن نہیں اور حال مقام کے بغیر کوئی آدمی عروج و کمال کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ ہر حالت اور ہر مقام کے مطابق بیم ورجا لازمی ہے اور عارف چونکہ تقرب خداوندی کا حاصل ہوتا ہے اس لئے اس کا حال و مقام یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی طرف مائل نہ ہو۔ نہ کسی اور سے آرام و سکون لے، نہ کسی اور سے انس کرے۔ پس، اگر عارف اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے دعاۓ عہد طلب کرتا

ہے تو یہ اس کے منصب سے کمزرات ہے اور اس کے لیے زیبا نہیں۔ دعا کی مقبولیت اور ایفاۓ عہد نہ کرنے کی وجوہ ہیں ایک یہ کہ امید کا غلبہ نہ ہو اور اپنے پروردگار کی خفیہ تدابیر کا غور غالب نہ کر دے۔ دوسری وجہ غفلت نہ کرنا کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی خواہش و طلب اپنے رب کریم کے ساتھ کسی اور شے کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے اس لیے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے بغیر دنیا میں ظاہراً کوئی معصوم نہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور وعدے کا ایفا نہیں کرتا۔ تاکہ وہ ضیعاً سوال کرنے کا عادی نہ ہو جائے کیونکہ اس میں شرک ہے۔ اور شریک خفی تمام احوال و مقامات میں قدم قدم پر موجود ہے۔ البتہ جب سوال قصین حکم میں ہو تو وہ حق کی قربت کو مزید چھتہ کرتا ہے جس طرح نماز روزہ اور دوسرے فرائض و نوافل قرب حق کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے کہ حکم ہونے کی وجہ سے سوالی کرنا اہل معرفت کے لیے تعمیل حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔

مقالہ ۳۵ نعمتوں کے ذریعے ابتلا

حضرت غوث اعظم نے فرمایا: جان لو کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں دوسرے وہ جنہیں خدا کے حکم سے مصائب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں پر نعمتوں کی اورانی ہوتی ہے وہ گناہ اور کدورت سے عاف نہیں ہوتے اور وہ ان نعمتوں سے بہت آسائش کی حالت میں ہوتے ہیں کہ یکایک تقدیر خداوندی ان پر قسم قسم کی مصیبتیں، بلائیں اور امراض میں سے ایسی پڑھ کرے آتی ہے جس کی وجہ سے نہ نیکو کا تسلط ہو جاتا ہے اور ان کے جاہان و مال اور اہل و عیال پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اس کی وجہ سے ان کی زندگی اس درجہ بے کیف ہو جاتی ہے مگر کیا انھیں کبھی نعمتیں ملی ہی نہ تھیں۔ پھر وہ نعمتوں کو اور ان کی عبادتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔

اور اگر وہ مال، جاہ و شہم، لونڈیوں، غلاموں کے ساتھ باثرات ہوتے ہیں اور دشمنوں سے مامورین و محفوظ رہتے ہیں اور نعمتوں کی حالت میں اس طرح نکلن ہیں کہ مصائب و آلام کو محسوس ہی نہیں کرتے یا حالت بلا میں اس طرح یاس ہیں کہ وجود نعمت کو محسوس نہیں کرتے تو یہ صورتیں خداوند کریم سے بے خبری اور دنیا کی محبت کی دلیل ہیں۔ اگر وہ یہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے کر دیتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، تو نگرانی اور نیکبت، بلندی اور پستی، عزت و ذلت، زندگی اور موت اور تقدیم و تاخیر سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو موجودہ نعمتوں پر کبھی اطمینان اور نگرانی نہ کرے اور مصائب اور بلاؤں کی حالت میں کبھی خوشحالی اور آرام سے مایوس نہ ہوتے۔

ان کا یہ عالم اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بلاؤں کا گھر ہے جو تلخیوں، جہالت، تکلیفوں اور کدورتوں کی جگہ ہے۔ دنیا کی اصل مصائب و بنیات ہیں اور نعمتیں اس کی اصل کے خلاف ہیں۔ چنانچہ دنیا حنظل کی طرح ہے۔ اس کا پھل تو تلخ ہے مگر اثر اچھا ہے۔ کوئی آدمی اس کی شیرینی کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک اس تلخ بے کو نوش جان نہ کرے۔ کوئی شخص شہد کو ہرگز نہیں پاسکتا جب تک بلاؤں کا زہر اب نہ پیے۔ چنانچہ جس نے دنیا کی بلاؤں پر صبر کیا، اسے دنیا کی نعمتیں نصیب ہوئیں۔ کیونکہ جب تک مزدور کی پیشانی غرق آلودہ ہو، اس کا جسم تھک نہ جائے، روح نلکیں اور دل تنگ نہ ہو، اس کی قوت زائل، اپنے جیسی مخلوق کی خدمت کرنے پر نفیس

ذلیل اور نفسانیت شکستہ نہ ہو، اسے مزدوری نہیں دی جاتی جب مزدور ان سب کڑواہٹوں کو پی لے یہی تلخیاں اس کے لیے اچھے کھانوں، میوؤں لباسوں اور راحتوں کی نوید داتی ہیں۔ اگر صبر نہ کرے ہی ہوں۔

یہی حالت دنیا کی ہے۔ اس کی ابتدائی تلخی بھی اسی طرح ہے جیسے شہد سے بھرے ہوئے پیالے کے کناروں پر کڑواہٹ مٹی جوتی ہو اور شہد تک پہنچنے کے خواہشمند کو تلخیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کے ذریعے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیتا ہے اور سر تسلیم خم کا دینے اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو توالے کر دینے کے ساتھ صبر کو اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں کی تلخیاں پینے کی اذیت برداشت کرتا ہے اور نفس کی حفاظت میں خواہشات چھوڑ کر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں زندگی کے آخری حصے میں اس کو بہتر زندگی عطا کرتا ہے اور آرام، عزت اور نعمت سے نواز کر بندے کا والی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کی پرورش اس طرح کرتا ہے جیسے شیر خوار بچے کو ہر تکلیف اور اذیت سے بچا کر اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ اس کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں اس طرح دی جاتی ہیں جس طرح کدے کی تلخیوں سے گزر کر شہد کے جام تک پہنچنے والے کو طمانیت نصیب ہوتی ہے۔

لہذا جس بندے کو کثیر نعمتیں عطا ہوں، اسے خدا کی خفیت تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کو دہائی سمجھ کر اس کے شکر سے ناغل نہ ہونا چاہیے۔ رسول امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ: "نعمت ایک وحشی بجاور ہے اسے شکر نہ سیر کرے۔" چنانچہ مالی نعمتوں کا اعتراف شکر کے ذریعے کرتے رہنا چاہیے اور خداوند کریم کے فضل و کرم پر تحریف نعمت ضروری ہے۔ مالی نعمتوں پر غرور کرنا غلط ہے اور نہ انھیں حاصل کرنے کے بعد غرور گزرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے

ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ یعنی زکوٰۃ دینا، کفارہ ادا کرنا۔ نذر و صدقہ کرنا۔ مظلوم کی دادرسی اور محتاجوں کی امداد میں مصروف رہنا اور سختیوں میں حاجت مندوں کی اعانت کرنا۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے کام کیجئے جائیں۔ اپنے اعضا کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہیے کیونکہ خدا کی عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے میں ان کی مدد حاصل ہوتی ہے۔

نعمت کے درخت کو شکر کے پانی سے سیراب کرتے ہوئے اس کی شاخیں پھوٹیں، پتے نکلیں اور پھر لذت آفریں پھل، میسر ہوں۔ آخر تک درخت کو ستمناست رکھنا اور اس کے پھل کو چبانے اور نکلنے کو آسان اور لذت بنانا، پھل سے عافیت و طمانیت حاصل کرنا اور اس سے جسم کی نشوونما کرنا اور اعضا پر اس کی برکت ہونا لازمی ہے۔ اس طرح اطاعت، ذکر و شغل اور خدا کی رحمتوں کے سہارے بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور وہاں کے بامعنی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے بہترین رفقا کی معیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

لیکن اگر تم شکر نہ کرو گے بلکہ دنیا کی ظاہری آرائش و زیبائش پر مفتون ہو کر اس کی لذت اور ذائقے سے مطمئن ہو جاؤ گے تو گویا شراب کا شکار ہو جاؤ گے۔ دنیا کی فانی چکاچوند یا اس کی خواب اور ہواؤں اور سانپ بھدوؤں کی کھال کی نرمی اور چمکناہٹ سے متاثر ہو گئے اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو زہر چھپا ہوا ہے، اس سے غافل رہے اور دنیا کے ان پھندوں سے آنکھیں بند کئے رہے جو طالب دنیا کو بچڑنے، قید کرنے اور ہلاک کر دینے کے لیے لگائے گئے ہیں تو گویا فرار سے نشیب میں گر جاؤ گے اور ذلت و خواری کے ساتھ ہلاکت اور محتاجی اور روزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔

مگر بہتلا اور گرفتاری میں، شب کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو جرائم کی سزا

کے طور پر معیتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ کبھی گناہوں اور جرموں کو زائل کرنے کے لیے کفارے کے طور پر ایسا ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ درجات اور رفیع مراتب تک پہنچانے کے لیے امتلا میں ڈالا جاتا ہے تاکہ، کس طرح ان عفو و احوال سے واقفیت ہو جائے جن پر خدا تعالیٰ نے کرم کیا۔ اور مصائب الام اور بلاؤں کے صحراؤں میں اپنے لطف و عطا کی سواری پر گزرا۔ اور ان کی حرکات و سکنات میں اپنی چشم بطف و کرم کی خاک ہواؤں سے طمانیت کی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کو ابتلا میں ڈال کر ہلاک کرنا مطلق نہیں تھا۔ نہ انھیں جہنم کی پستیوں کی نذر کرنا مقصود تھا۔ اس کے برعکس یہ سب کچھ انھیں برگزیدہ بنانے اور اعلیٰ مراتب و مناصب پر فائز کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ وہ مصائب کے سمندر سے حقیقت ایمانی کے لولہ لے لیا پاسکیں، وہ ترک و تفاق سے پاک ہو جائیں اور بتوں کے ذریعے طرح طرح کے عینی اسرار و علوم سے ان کی تزیین و آرائش ہو۔

اس طرح جب یہ لوگ ظاہری اور باطنی طور پر اخلاص کے حامل ہو جاتے ہیں تو انھیں مخصوص لوگوں اور برگزیدہ بندوں اور خدصین و خاصان میں شامل کر کے انھیں اپنے اسرار و رموز کا حامل بنا کر اپنی خاص قربت کے لیے مختص کر لیا جاتا ہے۔ صاحب قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”صاحب درویشی و فقر کے دن خدا کے مصاحب ہوں گے“۔ بلائیں ان کے دلوں کو ترک کی میل سے اور مخلوق اور اسباب اور آرزوؤں اور اادوں کے تعلق سے پاک کرتی ہے۔ بلائیں اور مصائب عبادتوں کے صلے میں اجر و ثواب کی خواہشوں اور آخرت میں بلندی مدارج کی تمنا اور جنت الفردوس کی چاہت کو دلوں سے محو کر کے ختم کر دیتی ہیں۔

جو بہتلا معاصی و جرائم کو مٹانے کے لیے کفارے کے طور پر ہوا اس میں کسی شکوہ شکایت کے بغیر صبر جمیل کی دولت نصیب ہو جائے گی اور اس ابتلا میں دوستوں اور ہمسائیوں کے سامنے شکایت نہ کرنی چاہیے،

نہ گھبراہٹ کا اظہار کیا جائے اور احکام خداوندی اور اطاعت و عبادت میں پریشانی نہ ہو۔

جواب اللہ تعالیٰ مراتب اور منازل عالیہ پر قائم کرنے کے لیے ہو، اسکی عداوت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے فعل اور ارادے پر رضا و موافقت پائی جائے۔ نفس کو ذکر خدا میں قرار ملے اور اس کے فعل اور ارادے میں آرام پائے کیونکہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے۔ بلاؤں کے دور رونے تک جو سعتیں گزریں، بندے کو چاہیے کہ اس دوران میں بلاؤں میں فنا ہو جائے۔

مقالہ ۱۱ ذکر کرنے والا اور سوال کرنے والا

فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں :- خدا تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے میرے ذکر میں مصروف رہنے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کیا، میں اسے تمام سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اہل ایمان کو مقبول و برگزیدہ بنانا چاہتا ہے تو اسے مختلف احوال کی راہ پر چلتا ہے اور قسم قسم کی بلا اور مصیبت کے ذریعے اس کا امتحان لیتا ہے اور اسے ثروت و دولت عطا کرنے کے بعد پھر فقر و فساد میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر روزی کی تمام راہیں بند کر کے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اسے سوال سے محفوظ کر کے سنت کے مطابق کسب کے لیے مضطرب کر دیتا ہے، پھر اس پر کسب کو بھی مشکل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے الہام کرتا ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ اس مقصد کے لیے ایسے امراہن کے ساتھ حکم کرتا ہے جسے وہ جانتا پہچانتا ہے۔ یہ حکم بجالانا اس کے لیے عبادت اور اسے چھوڑ دینا گناہ بن جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے

کیا جاتا ہے کہ اس کا نفس شکستہ ہو جائے۔ یہ ریاضت کی ایک حالت ہے۔ اس حال میں اس کا سوال کرنا امر اور جبر کی وجہ سے ہوتا ہے، خدا کے ساتھ شریک کے طور پر نہیں۔ پھر اس کو سوال سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے اور قرض نہ لگنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ حکم بھی پہلے کی طرح قطعی اور جہتی ہوتا ہے جس کو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ پھر اس کو اس سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور مخلوق سے ہٹا کر صرف اللہ ہی سے سوال کرنے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی تمام ضروریات خدا ہی سے مانگنے لگتا ہے جو اسے عطا کر دی جاتی ہیں لیکن اگر وہ سوال کرنے سے اعراض و اجتناب کرے اور چپ رہے تو اسے نہیں دیا جاتا۔

اس کے بعد اسے زبان سے سوال کرنے کے بجائے دل سے سوال کرنے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے اور وہ دل میں اپنی ہر عادت طلب کرتا ہے اور اسے دے دی جاتی ہے لیکن اگر زبان سے سوال کرے یا مخلوق سے طلب کرے تو اسے نہیں دی جاتی۔ پھر اس کو تمام ظاہری اور باطنی طریقوں سے سوال کرنے سے بچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بغیر مانگے اور بغیر سوال کیے بغیر اس کے دخل کے اور بغیر اس کے دل میں خطرہ آئے۔ اس کو کھانے پینے، اور پہننے کی اور انسانی زندگی کے لیے تمام ضروری چیزیں اس کو دے دی جاتی ہیں جو اس کی حالت کو بہتر بنائیں اور اس کے کاموں کو درست کر دیں۔ اس وقت اس کا دلی و مولا خدا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ ”اے نبی فرمادیجئے، بے شک میرا دلی اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین کا دلی ہے“ اس وقت وہ حدیث قدسی بھی متحقق ہو جاتی ہے تو مقالے کے شروع میں بیان کی گئی ہے۔

یہ وہ حالت فنا ہے جو ادویاء و اہوال کے حال کی انتہا ہے۔ پھر کبھی اسے تکوین اشیاء کی قوت دی جاتی ہے۔ تمام اشیاء اللہ کے اذن سے پیدا

ہوتی ہیں یعنی اس کے لفظ "کن" سے پیدا ہوتی ہیں اور اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے : اے بنی آدم ! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں جس شے سے کہہ دیتا ہوں : ہو جاوے وہ ہو جاتی ہے۔ میری فرمانبرداری کر کے اور مجھ میں فتنہ ہو کر تم بھی جس چیز کو کہو گے : ہو جاوے۔ وہ ہو جائیگی۔

مقالہ ۴۷ : قرب خداوندی کیسے حاصل ہو

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا : مجھ سے خواب میں ایک پورے آدمی نے سوال کیا کہ کس طریقے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس عمل کی ابتدا زہد و ورع اور تقویٰ و پرہیزگاری سے ہے اور انتہا رضا و تسلیم اور توکل۔

مقالہ ۴۸ : فرائض اور نوافل

حضرت غوث اعظم نے فرمایا : مومن کے لیے ضروری ہے کہ فرائض ادا کرنے میں مشغول رہے۔ فرائض کے بعد نوافل و فضائل ادا کرتا رہے لیکن فرائض ادا کرنے سے پہلے سنن و نوافل میں مصروف رہنا نفاقت و رعونت ہے اور اس طرح سنن و نوافل کو شرف قبول نہیں بخشا جاتا بلکہ ایسا کرنے والے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کسی کو بادشاہ اپنی خدمت پر مامور کرے اور وہ اس کے بجائے اس امیر کی خدمت پر مستعد ہو جائے جو خود بادشاہ کا غلام ہے اور بادشاہ کی قدرت و ولایت کے زیر نگیں ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ فرائض سے پہلے نوافل ادا کرنے والے اس حائل و عورت کی طرح ہے جو بچہ پیدا ہونے کے قریب زمانے میں اسقاط حمل کر دے اس طرح مذہب صاحب حمل ہوتی ہے، مذہب صاحب اولاد۔ اسی طرح فرائض ادا کرنے

سے پہلے فعل پڑھنے والے کی عبادت خدا تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی تاجر ہر تک راس المال حاصل نہ کرے، اسے نفع حاصل نہیں ہوتا۔

سنت کو چھوڑ کر فرائض میں مشغول ہو جانا بھی ایسا ہی ہے کہ اس طرح فرائض کی ترتیب باقی نہیں رہتی۔ فرائض عبادت فرض کے ساتھ دائمی معمول کی حیثیت رکھتی اور نہ مشارع اسلام (علیہ السلام) نے انھیں ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ مسلمان پر فرض ہے کہ حرام اور شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے قضا و قدر اور تخلیق خداوندی پر اعتراض نہ کرے، مخلوق کی اطاعت، اور متابعت نہ کرے اور احکام الہی سے روگرداں نہ ہو، جیسا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : "اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔"

مقالہ ۴۹ : نیند یا بیداری

حضرت شیخ نے فرمایا : جو آدمی بیداری کے بجائے نیند کو اختیار کرتا ہے وہ نہایت ناقص اور اونی چہیز کو پسند کر رہا ہے اور چونکہ نیند موت کی بہن ہے اس لیے گویا وہ شخص اپنی ضرورتوں اور مصالحتوں میں موت اور غفلت کا خواہشمند رہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نیند سے ماورائے کیونکہ وہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ بلکہ ہی قرب خداوندی کے باعث نیند سے دور رہیں۔ یہی حال جنت کے باسیوں کا ہے۔ چونکہ وہ جنت ایسے اعلیٰ مقام کے رہنے والے ہیں اور ان کے فحوس پاکیزہ ہیں اس لیے ان پر بھی نیند غالب نہیں آتی۔

نیند بوجہ است میں نقصان دہ ہے۔ سب بھلائیوں بیداری میں اور تمام برائیوں نیند میں ہیں، چنانچہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ غورو و نوش اور نیند میں مصروف رہتا ہو، تمام نیکیاں اور اچھائیوں اس سے دور ہو جاتی ہیں

اور جس نے برائے نام بھی حرام کھالیا، گویا اس نے اپنی خواہش کے زیر اثر بہت زیادہ حلال کھالیا۔ اس لیے کہ حرام نور ظلمات میں لپیٹ لیتا ہے جس طرح شراب عقل کو تاریکیوں کی نذر کر دیتی ہے۔ اور جب ایمان ہی تاریکیوں میں گم ہو جائے تو نماز، عبادت، اخلاص سب بے سود ہیں جو آدمی امر خداوندی سے بہت زیادہ حلال کھائے، گویا اس نے عبادت و قربت کی خوشی میں بہت ہی مقہور اکھایا کیونکہ حلال نور ہی نور ہے اور حرام سرپا ظلمت اور حکم خداوندی کے بغیر، محض اپنی خواہش کے زیر اثر حلال کھانے میں بھی کوئی غیر نہیں اور حرام چیز کھانا نیند میں افسانے کا باعث ہوتا ہے اس لیے اس میں کسی طرح بھی بھلائی نہیں۔

مقالہ ۷۵ قرب و صل خداوندی

حضرت نے فرمایا: تمہارا معاملہ دو خانقوں سے بہر حال خالی نہیں ہے، یا اللہ عزوجل کا قرب نہیں ہو گا، یا اللہ کا قرب اور وصال ہو گا۔ اگر تم اس سے دور ہو تو قرب حاصل کرنے کی خواہش میں سستی اور کاپی کی کیفیت میں رہنا دین و دنیا کی نعمت اور دائمی عزت، سلامتی اور تندرستی، کفایت اور نفع۔ اور محبوبیت کا افرصہ حاصل کرنے میں پیچھے رہ جانا کیوں؟ اظہر اور اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ قرب خداوندی کی منزل، پاپے کی خاطر تیزی سے پرہیز کرو۔ تمہارا ایک بازو حرام و مباح، تمام لذات و مشہوات اور ہر طرح کی آسائشوں کو بچ دینا ہے اور دوسرا بازو اذیتوں، مکروہات اور تکالیف کو برداشت کرنے، فرائض کی ادائیگی میں سختیاں سہنے، مخلوق اور خواہشات نفس۔ اور دنیا و آخرت کے ارادہ و آرزو سے نکل جانے کا نام ہے۔

اسی اڑان کے باعث تمہیں قربت اور وصال حاصل ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر تمہیں بڑی کرامتیں اور عزت و

عظمت عطا ہوگی اور تمہیں ان مقربین و واصلیں خداوندی میں شمار کیا جانے لگے گا جن پر عنایات ربانی ہوتیں اور مراعات جن کے شامل حال ہیں اور جن کو محبت خداوندی نے کھینچ کر رحمتوں میں چھپا لیا۔

اس عالم میں ادب کو ملحوظ رکھو اور اپنے حال پر اتنے مغرور نہ ہو جاؤ کہ خدمت ادا کرنے میں کوتاہی کرو۔ رعونت جہل و ظلم اور عجلت کی اساس ہے باری تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا: "بے شک سرشتِ انسانی ظلم و جہل ہے" ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ "انسان بہت جلد باز ہے" اس لیے اپنے دل کو ترک شدہ چیزوں پر مائل نہ ہونے دو، اور خواہش نفس اور مخلوق سے بچتے ہوئے صبر اور رضا و موافقت کو ہرگز نہ چھوڑو اور جب تکلیف یا مصیبت آئے تو خداوند تعالیٰ کی طرف اس طرح جھک جاؤ جیسے سوار کے اگے گیند کہ وہ جس طرح چاہے، پھینک سکتا ہے یا جس طرح غفلت دینے والے کے ہاتھ مردہ یا مان کی اغوش میں طفل شیر خوار۔ اور چاہیے کہ ماسومی افسہ سے اس یقین کے ساتھ آنکھیں موند لو کہ اس کے علاوہ نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ عطا و منع کا مختار ہے۔ اذیت اور تکلیف کے ہنگام مخلوق اور اسباب و وسائل دنیا کو خدا تعالیٰ کا تازیانہ سمجھو جس سے تمہیں مار پڑتی ہے اور نعمت و عطا کے وقت یہ جان لو، گویا خدا تعالیٰ تمہیں مخلوق و اسباب سے اس طرح کھلاتا ہے، جیسے وہ خود کھلا رہا ہو۔

مقالہ ۷۶ زہد کا ثواب

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا: زہد کو دو ثواب ملتے ہیں۔ پہلا ترک اسباب کے باعث کیونکہ نفس کی خواہشات سے محترز ہو کر صرف حکم کا پابند ہو جاتا ہے اور جب نفس سے اسکی مخالفت اور دشمنی ثابت ہو جاتی ہے، اس کو حقیقت و ولایت کی منزل مل جاتی ہے اور اسے

ابدالوں اور غارنوں کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اسے حکم دے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ اسکی تقدیر میں ہے جو صرف اسی کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور خاتم قدرت سے اس کے لیے تحریر ہو چکی اور روشنائی خشک ہو چکی اور ایسا پہلے ہی سے تھا — صرف اسی سے تعلق رکھے۔

زاہد جب حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باطنی علوم جان لے تو اسے اس کا حصہ دے دیا جاتا ہے چاہے اس میں اس کی خواہش و طلب و غیل ہو یا نہ ہو، محض قضاء و قدر اور فعل خداوندی ہی بنا پر ایسا کروایا جاتا ہے اور حکم الہی کی تعمیل اور فعل خداوندی پر راضی ہونے کے باعث اسے ثواب کا دوسرا حصہ بھی مل جاتا ہے۔

لیکن اگر اعتراض ہو کہ جو شخص ابدالوں اور عرفاء میں شمار ہو اور مخلوق اور نفس کی خواہش اور ارادے سے دور ہو جائے، لذت و آرزو کو سچ دے اور عبادت کے صلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے معاوضے کا خیال بھروسہ دے اور ہر نعمت اور رحمت کو ادرہ توفیق کو مغایب اللہ خیال کرتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے غلاموں میں سے ایک غلام سمجھنے لگے اور جان لے کہ غلام کا آپا پر کسی قسم کا حق نہیں ہوتا اور غلام کی بر حرکت اور ہر کسب صرف آقا ہی کے لئے ہوتی ہے — ایسے شخص پر تم ثواب کا حکم کس طرح لگا سکتے ہو جبکہ وہ خود ثواب طلب نہیں کرتا اور اپنے اعمال کا معاوضہ نہیں چاہتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ ناکارہ ہے اور اعمال سے خالی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تم ٹھیک کہتے ہو حقیقت یہی ہے کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم ہی سے اس کو ثواب عطا کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے انصاف و کرم اور رحمت سے اس کی تربیت کرتا ہے اور یہ کسی لیے ہے کہ وہ اپنے مصالحوں کو چھوڑ چکا ہے۔ لذت و منفعت کے خیال سے ماورا اور ضرر و نقصان کے دفعیے

سے اسی طرح ارفح ہے جس طرح طفل شیرخوار اپنی مصالحتوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے والدین کو اس کا رزق عطا کر کے انھیں اس کی کفالت کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔

جب بندہ ذاتی مصالحتوں سے بالکل ماورا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف مخلوق خدا کو رغبت و ملائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رحمت و شفقت پیدا کر دی جاتی ہے اور تمام لوگ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے لگتے ہیں اور یہ عطائیں اس پر اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ فعل خداوندی اور ارادہ الہی کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو اور دنیا و آخرت میں خدا کے ساتھ واصل ہو، اس کو دنیا و آخرت میں پیش آنے والی اذیتوں کا علم بھی دے دیا جاتا ہے، خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا: "يُظهِرُ اللَّهُ هِيَ وَلِيَّ هِيَ" جس نے قرآن نازل فرمایا اور وہی صالحین کا متولی ہے۔

ہقالہ ۵۲ اہل ولایت و معرفت کی ابتلا

فرمایا: اہل ایمان کے ایک گروہ کو جو محبان الہی اور صاحبان ولایت و معرفت ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے ابتلا میں ڈالتا ہے کہ وہ اس وجہ سے سوال اور دعا میں مشغول ہوں۔ جب وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ ان کے سوال کو پسند کرتا ہے اور اسے قبولیت کا شرف بخشا ہے تاکہ ان پر جو کرم و عطا و بخشش کرے۔ ان کے سوال کو قبولیت ہوتی ہے لیکن فوری طور پر ضروری نہیں کیونکہ قضاء و قدر سے جو تاخیر ہوتی ہے اسے عرومی یا عدم قبولیت نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اوامر و نواہی کے سلسلے میں جتنے ظاہری و باطنی گناہ اس سے سرزد ہوتے ہوں، ان پر غور کرتے ہوئے بلائیں نازل ہوتے وقت ادب کا لحاظ رکھے اور یہ بھی سوچے کہ کہیں اس نے تقصیر پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا تھا کیونکہ بندے کو ہر گناہ کی

وجہ سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ابتلا و آزمائش کی یہ کیفیت ختم ہو جائے تو بہتر۔ ورنہ تضرع، دعا اور معذرت چاہتے ہوئے مسلسل سوال میں مشغول رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابتلا و مصیبت کی یہ کیفیت اسی لیے ہو کہ وہ خدا سے سوال کرتا رہے اور دعا قبول نہ ہونے پر خدا پر تہمت نہ لگائے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

مقالہ ۱۴: مقسوم پر راضی رہنے کی اہمیت

فرمایا: خداوند تعالیٰ سے اس کی رضا یا فعل الہی میں فنا ہونے کا مقام طلب کرو کیونکہ یہی سب سے بڑی راحت ہے اور اسی سے دنیا میں جنت عالیہ اور قرب و محبت خداوندی کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ سے دوست بنائے اس پر دنیا و آخرت میں عذاب نہیں ہوتا۔ اسی سے آدمی کی خدا تک رسائی ہوتی ہے اور وصل الہی کی منزل ملتی ہے اس لیے ان حصوں یا چیزوں کی تلاش مت کرو جو مختار سے مقدر میں نہیں۔ مقسومات کی جستجو میں بھی مشغول نہ ہو۔ جو چیز تمھاری قسمت میں نہیں، اس کی تلاش کرنا حماقت و غرور اور جہالت ہے اور شدید عقوبت ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ "عذاب میں سخت عذاب اس شے کی خواہش ہے جو قسمت میں نہ ہو"۔

اور جو چیز تمھاری قسمت میں ہے، اس کی تلاش و طلب لالچ اور حرص ہے اور عبدیت کے حوالے سے محبت اور حقیقت کے مقام میں شکر ہے۔ اس لیے کہ خدا کے سوا کسی اور شے میں مشغول ہونا شرک ہے۔ اپنے مقسوم کی تلاش کرنا محبت خداوندی میں صادق نہ ہونا ہے اور جس نے ماسوی اللہ کو اختیار کیا، وہ کذاب ہے اور جو شخص اپنے عمل کا معاوضہ چاہتا ہے وہ غیر مخلص ہے۔ جس نے خدا کی ربوبیت کا حق ادا کرنے کی خاطر اس کی عبادت کی اور اسے مالک عبادت اور ہر عمل و اطاعت کا مستحق سمجھا، وہ مخلص ہے۔

بندے کی تمام حرکات و سکنات، اس کی تمام چیزیں اور سب کمائیاں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ بندے کی ملکیت میں اور وہ خود درحقیقت خدا کا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں کہ ماسوی عبادتیں بندے پر خدا کی نعمت اور فضل کے مترادف ہیں کیونکہ اسی کی توفیق سے وہ عبادت کرنے کے لائق و قادر ہوا۔ اس حقیقت کے پیش نظر اسے چاہیے کہ عبادت کی جزا اور معاوضہ طلب کرنے کے بجائے شکر خدا میں مشغول ہو۔ پھر تم دنیا میں اپنے نفس کی خواہش پر طلب میں کیوں مشغول ہوتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ جن کو متواتر دنیا کی نعمتیں اور لذتیں اور دنیا کے حصے عطا ہوتے رہتے ہیں مگر کفران نعمت کے ذریعے اور خفگی اور لالچ کے انہماک سے خدا ان پر زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسی لیے ان کی پریشانیوں اور دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ایسے لوگ ان نعمتوں کو جو انھیں حاصل ہیں، حقیر، قلیل اور قبیح جانتے ہیں اور جو چیزیں ان کی قسمت میں نہیں، ان کی احتیاج محسوس کرنے لگتے ہیں اور جو کچھ دوسروں کو حاصل ہے، انھیں زیادہ اور اچھا سمجھتے ہوئے ان کی طلب میں علمیں گزار دیتے ہیں۔ ان کی قوتیں تجرّج، ان کے بال ختم اور ان کی پیشانیوں پر عرق آتا ہو جاتی ہیں۔ ان کے جسم تھک جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حصے کی چیزوں کی احتیاج میں حکم خداوندی چھوڑ دینے سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ انجام یہ کہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ نہ ادھر کے۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں جو کچھ ان کے حصے کا دیا تھا۔ اس کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور دوسروں کے حصے پر آنکھ رکھی تھی مگر وہ بھی حاصل

ہمیں ہوا بلکہ اس کو کشش میں اپنی دنیا و آخرت کا نقصان کر لیا۔ یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں، الحق و اچھل اور عقل و بصیرت سے عاری۔ اگر یہ خاص لوگ قضا پر راضی اور اپنے رب کی عطا پر قانع رہتے۔ اور اطاعتِ خداوندی احسن طریقے سے کرتے تو بے شک انہیں دنیا کی نعمتیں ہاسانی میسر آجاتیں۔ پھر انہیں جو اہر جنتِ خداوندی میں منتقل کیا جاتا جس کے باعث ان کی ہر امداد اور آرزو پوری ہو جاتی۔ اللہ کریم ہمیں اور تمہیں قضا پر راضی ہونے والوں میں کرے جنہوں نے رضا و غنا اور حفاظتِ مال کی توفیق خدا سے طلب کی، جن سے خدا راضی ہو گیا اور انہیں دوست بنالیا۔

مقالہ ۵۲؎ دنیا کو آخرت اور آخرت کو خدا کے لیے چھوڑنا

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آخرت کے طلب کار کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے اور خدا کو چاہنے والے کے لیے آخرت کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اس لیے آخرت کے لئے دنیا کو اور اپنے رب کریم کے لیے آخرت کو ترک کر دے۔ جب تک دنیا کی شہوات و لذات میں سے کوئی ایک یا تمام چیزوں کی راحتوں میں کوئی راحت مثلاً کھانے، پینے، پہننے، نکاح، سواری، سکونت، حکومت وغیرہ کی راحتوں میں سے کوئی یا علوم و فنون میں سے کوئی ایک علم مثلاً فقہ، عبادات، نجوم، روایات، قرآن و احادیث یا قرأت قرآن کی کوئی قسم اور نحو، لغت، فصاحت و بلاغت میں سے کچھ یا عتاجی اور عسرت کے ختم ہونے یا ثروت و تونگری کی خواہش، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ و مامون ہونے کی خواہش، فقہان سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کی تمنا۔۔۔۔۔۔ ان سب میں سے کسی خواہش طلب کے جوتے ہوئے آدمی زاہد کہلانے کا حقدار نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں نفس کی بیماری و خواہشاتِ نفس کی موافقت اور طبیعت کی راحت

محبت ہے اور یہ سب چیزیں دنیا میں رہنا وہ پسند کرتا ہے اور ان سے سکون و طمانیت پاتا ہے۔

اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کو دل سے نکال دے اور دل سے ان کی بیخ کنی کے لیے اپنے نفس کو قابو کرے اور مستی اور ننگہ ستی اور احتیاج مسلسل پر راضی رہے۔ جب ان میں سے کسی شے کی چھوہ مارے گی گھٹلی چوسنے جتنی محبت بھی باقی نہ رہے گی تو اس دنیا سے اس کا تعلق خالص ہو جائے گا۔ اس سے اس کے دل سے پریشانیاں اور دکھ اور اس کے باطن سے سختی زائل ہو جائے گی اور اسے مسرت، آرام اور انسِ خداوندی نصیب ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ: ”دنیا میں نہ بد جسم و جان اور دل کو راحت پہنچاتا ہے۔“ اس لیے جب تک دل میں متذکرہ بالا چیزوں میں سے کوئی باقی ہوگی، اس میں خوف و غم اور پریشانیاں رہیں گی۔ اور وہ ذلیل رہے گا، اور قربِ خداوندی کی راہ میں تہہ تر مجاہداتِ حاصل رہیں گے جب تک دنیا طلبی کا زوال اپنے آخری درجے کو نہ پہنچ جائے اور علانی سے پوری طرح انقطاع نہ ہو۔

دنیا کے زہد کے بعد مومن کو چاہیے کہ آخرت کا زہد اختیار کرے۔ یعنی آخرت کے بلند مدارج، حورو و غلمان، محل اور اعلیٰ رہائش گاہیں، باغ، سواریاں، لباس، زیور، اکل و شرب، اور دوسری وہ تمام چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں، ان میں سے کچھ طلب نہ کرے اور اپنے کسی عمل کا اجر اپنے رب سے نہ چاہے۔ اس حال میں خدا تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر ہوگا اور وہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اسے منزلِ قرب پر پہنچا دیا جائے گا اور اس پر مطلق فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے رسولوں، نبیوں، ولیوں، عارفوں اور دیگر خواص کے ساتھ الطاف و احسان کرتا ہے، اسی طرح اس بندے پر کرے گا اور اپنی زندگی کے آخری دم تک ان مدارج میں اسے ترقی دے

گی۔ پھر آخرت میں اسے ایسی نعمتیں ملیں گی جنہیں نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے سے عقلیں عاجز ہیں اور جن کے اظہار و بیان سے زبان و قلم قاصر ہیں۔

مقالہ ۵۵ لذات کا ترک صالحیت ہے

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: خواہشاتِ نفس کو ترک کرنے کے تین مراتب ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بندہ جہالت کے اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا ہو عبادت سے گریزاں ہو اور شریعت کی ہمار کے بغیر، مضبوط الجھواس جانور کی طرح اپنی طبیعت میں تصرف کرے اور اس کے لیے کوئی ایسی حد نہ ہو جہاں وہ ٹھہر سکے۔ اسی عالم میں خداوندِ کریم اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور اپنی مخلوق کے نیک بندوں میں سے ایک و اعظا کو اس کی طرف بھیجے تاکہ اسے آگاہ کرے۔ پھر خدا خود اس بندے کے نفس کو دوسرا و اعظا بناوے۔ اور یہ دونوں و اعظا اس کی طبیعت کو اس طرح فتح کر لیں کہ اس کی طبیعت نصیحت کو قبول کرنے لگے تو اس پر وہ تمام گناہ اور برائیاں ظاہر ہو جائیں جن کی وجہ سے وہ ہوائے نفس کے مرکب پر سوار بگڑٹ و وڑتا رہا تھا۔ پھر وہ بندہ اپنے تمام تصرفات میں شریعت کے اتباع پر مائل ہو جاتا ہے پھر مسلمان بندہ شریعت پر کار بند ہو کر طبیعت کی خواہش کو فنا کر دیتا ہے اور دنیا کی حرام اور مشتبہ چیزیں اور مخلوق کا احسان چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے پہننے، نکاح، قیام گاہ اور سب ضروریات میں شرعاً حلال اور مباح چیزوں کو اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی بنیاد کو محفوظ کرے اور اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی طاقت حاصل کرے اور اپنے مقسوم کو لے لے۔ وہ اس حد سے یوں بھی نہیں بڑھ سکتا کہ اپنے مقسوم اور حصے سے پوری طرح مستفید ہونے سے پہلے اس کے لیے دنیا سے نکل جانے کی بھی کوئی راہ نہیں ہے۔

جب بندہ تمام احوال میں حلال اور مباح کے تعاون سے سفر کرتے ہوئے اس سواری کے ذریعے استقامت و ولایت پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی حقیقت و عزیمت، خواص اور محبوبانِ حق کے ذمے میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے باطن میں اللہ کی طرف سے یہ ندا سنتا ہے کہ اپنے نفس کو ترک کر دے اور قریب آجائے۔ اگر اپنے خالق کو چاہتے ہو تو نفس کی خواہشوں کو اور مخلوق کو چھوڑ دو اور اپنے جوتوں کو تار و پسی دنیا و آخرت سے آزاد ہو کر تمام موجودات سے اور آئندہ تخلیق ہونے والی اشیا سے اور اپنی آرزو اور ارادے سے کنارہ کش ہو جاؤ اور تمام تعلقات سے بے گانہ اور ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ۔ توحید سے خوش ہو کر مشرک کو ترک کر کے اور ارادوں میں صادق ہو کر باطل و قرب میں سر جھکائے ہوئے خاموشی اور ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تمھارے دائیں طرف آخرت اور بائیں طرف دنیا، مخلوق اور نفس کی لذتیں ہوں گی، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔

بندہ جب اس مقام میں داخل ہو گیا اور وصول الی اللہ کی منزل متحقق ہو گئی اور اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے خلعت عطا ہو گئی اور طرح طرح کے علوم و معارف اور فضل و کرم کے انوار اس کا احاطہ کر لیں گے پھر اسے کہا جائے گا کہ فضل و نعمت سے استفادہ کرو اور اس سے احتراز کرتے ہوئے اسے واپس کرنے کی بے ادبی نہ کرو، اس لیے کہ یہ ہی نعمت کو قبول نہ کرنا اور بادشاہ پر دباؤ ڈالنا اس کی توہین و تحقیر کے مترادف ہے۔ اس وقت بندے کی مداخلت کے بغیر فضلِ خداوندی اور اس کی تفسیر کا امتزاج اس طرح عمل میں آتا ہے گویا اس سے پہلے وہ تمام کام اپنے نفس کی خواہش سے کرتا تھا اب وہ تمام چیزیں حکم و رضاۃ الہی کے تابع ہو چکی ہیں۔

یہ قیامتِ مود و لذتوں کے ذریعے حصولِ مفاد چار طرح سے ہوتا ہے۔

را اپنی خواہش طبع سے کوئی کام نہ کرے۔ یہ قطعاً حرام ہے۔ دہی شریعت کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنا۔ یہ حلال اور مباح ہے (۳) حکم باطن سے کوئی کام کرنا یہ خواہشات نفس کو ترک کرنا ہے اور ولایت کا مقام ہے (۴) اللہ کے فضل سے کوئی کام کرنا اور کچھ لینا۔ یہ ارادے کا زوال ہے اور مقام ابدانیت تک رسائی ہے۔ اس طرح بندہ مرید سے مراد بن جاتا ہے اور تقدیر پر قائم ہونے کی علامت ہے جو فعل خداوندی ہے۔ یہ علم و اصلاح کی صفت سے متصف ہونے کی حالت ہے جو شخص اس مقام پر پہنچا، وہی اسم باطنی صالح ہے۔ خداوند مژدجل کے اس فرمان کا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی صاحبین کا منولی ہے ۱۰

چنانچہ صالح آدمی وہ ہے جو اپنی مصلحت و منفعت کو حاصل کرنے اور ہرزاد و فساد سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پر اعتماد و انحصار نہ کرے۔ اس کی مثال شیر غار بچے یا غنڈال کے ہاتھ میں مردے کی ہے۔ قدرت کا ہاتھ اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی حائل، مقام، ارادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ قدرت کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جاتا ہے کہ کبھی اس پر بسط کی، کبھی قبض کی حالت ہوتی ہے۔ کبھی وہ غنی اور بے نیاز ہوتا ہے، کبھی محتاج۔ وہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا نہ ان میں زوال یا تغیر و تبدل کی آرزو رکھتا ہے بلکہ اس قضائے الہی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے اور فعل الہی کے ساتھ رضا و موافقت کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اولیاء و ابدال کے احوال کی انتہا یہی ہے۔

مقالہ ۵۶ ہر طرح کی خواہشات فنا ہونے کا مقام

حضرت پیر بریاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جب خواہشات نفس اور مخلوق سے ارادے اور آرزوئیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا دل ماسوی اللہ سے فنا ہو جاتا ہے اور اس میں صرف ارادہ خداوندی باقی رہ جاتا ہے تو خدا سے وصال کے بعد بندہ خدا کا برگزیدہ بندہ اور محبوب بن جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے لیکن وہ خود صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب ہی سے محبت کرتا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے ملنے والی نعمتوں ہی سے متمتع ہونا چاہتا ہے۔ خدا کی رحمت کے کبھی نہ بند ہونے والے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ پھر خدا کی جانب سے اسے اختیارات دے دیے جاتے ہیں، اور وہ خدا کے تدبیر سے تدبیر کرتا ہے اور مشیت خداوندی ہی کا طالب ہوتا ہے، اسی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اسی کے احکام ماننا ہے اور کسی کی متابعت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے وجود یا فعل پر وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔

ایسے میں اس بندے سے خدا تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کا ظہور نہیں ہوتا اور اس کے خیال کے خلاف اسے وہ چیز نہیں ملتی کیونکہ خواہشوں اور ارادوں کے زوال سے ماسوی اللہ کا زوال اس انداز میں ہوتا ہے کہ بندہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا ارادہ بن جاتا ہے۔ اس طرح بندے کے حق میں خدا تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کا خود اپنی ذات سے وعدہ کرنا۔ مثلاً اگر بندہ اپنی ذات کے لیے کسی فعل کا ارادہ کرے اور پھر خود ہی اس فعل کو انجام دے، کوئی دوسرا فعل مناسب خیال کرے۔ تو اس کی مثال ناسخ و منسوخ

کی طرح ہو جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر اور بے آئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب رسول خدا علیہ السلام سے خواہش اور ارادہ ختم کر دیا گیا تو حضور کو ان مقامات کی طرف متوجہ کر دیا گیا جن کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے: تَزِيدُونَ عَرَضَ الدِّينِ وَالْفَتْحَ يَرْبِيهِ الْخَيْرُ لَوْلَا ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا اخْذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مراد تھے۔ آپ کو ایک حال اور ایک وعدے پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو تقدیر کی طرف سے کیا اور اس کی باگ آپ کی طرف چھوڑ دی اور آپ کو اس میں پھر ایسا پلٹایا اور آپ سے کہا: کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یعنی آپ تقدیر خداوندی کے ورثہ میں ہیں اور اس کی موجیں آپ کو اوہرے اوہرے سیر کراتی ہیں۔ اس نبی کے کام کی ابتدا و اولیٰ کے کام کی انتہا ہے اور ولی اور ابدال کے آخری مقامات و دہیں کہ ان کے بعد نبوت کے عذاب کوئی مقام نہیں۔

مقالہ ۷۵ قبض و بسط کی کیفیتیں

حضرت شیخ نے فرمایا: جس چیز کی حفاظت کا ولی کو حکم دیا گیا ہے اس کا نام "قبض" ہے اور تقدیر کے ساتھ قائم رہنا تمام و کمال "بسط" ہے، کیونکہ اگر قضاء و قدر میں پہلے سے ایسا کوئی حکم نہ ہو تو اس میں کسی چیز کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ ولی کے لیے لازم ہے کہ تقدیر کے تمام امور میں موافقت اختیار کرے اور تقدیر کے نتیجے اور شیریں احوال میں کسی طرح سے جھگڑا پیدا نہ کرے۔ احوال تو محدود ہیں اس لیے ان کے حدود کے تحفظ کا حکم دیا گیا۔ فعلی خداوندی تقدیر ہے، اس کی کوئی حد

نہیں جس کی حفاظت ہو۔

جب بندہ قدر و فعل اور بسط کے مقام میں آتا ہے تو زہد کی حالت میں جن لذتوں کے متعلق اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اب وہی لذتیں حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جب بندہ بالذاتی لذتوں سے اس طرح دور ہو جائے کہ اس میں سوائے خدا تعالیٰ کے کچھ اور باقی نہیں رہتا تو اسے مفاد "بسط" تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسے ان مقرر کردہ چیزوں کو خواہشوں کو طلب کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے جن تک اس کا پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ان چیزوں کا حصول اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کرامت و منزلت قبولیت سوال سے خدا تعالیٰ کا اس پر فضل و احسان متحقق ہو جائے اور قبض کے بعد بسط کی علامتوں میں سے ایک لذتیں عطا کرنے کا سوال ہے اور حدود کی حفاظت احوال و مقامات اور تکلیف سے نکلنے سے ظاہر ہوتی ہے۔

اگر کوئی آدمی معتزلی ہو کہ یہ قول شریعت اسلامی سے خارج ہونے پر وال ہے اور اس سے خداوند تعالیٰ کے اس فرمان کی تردید ہوتی ہے کہ "اپنی وفات تک اپنے پروردگار کی عبادت کرو" اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بات تمہارے قول کی طرف نہ متوجہ کرتی ہے نہ اس پر ولایت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ خود ایسے بندے کا ولی ہو جاتا ہے اور اپنا ولی اسے بہت پیارا ہے، وہ اپنے ولی کو نقصان یا اس کے دین میں کسی خرابی کو پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ اس قسم کی تمام چیزوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور شرعی حدود کے تحفظ کے لیے اسے خبردار کرتا ہے اور اس کا کردار درست کر دیتا ہے پھر بندے کو عصمت حاصل ہوتی ہے اور بے تکلف شروعاتی حدود اس سے محفوظ رہتی ہیں اور خداوند کریم پر مشیر ہوتے ہوئے بھی اپنے اس

بند سے بہت قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ہم نے (حضرت) یوسف (علیہ السلام) سے برائیوں کو پلٹا لیا۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے“ ایک جگہ ارشاد فرمایا: بیشک جو ہمارے بندے ہیں، انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک مقام پر ہے: ”خبر دے یہ خدا کے خاص بندے ہیں، چنانچہ انے سکین! خدا کے ولی اس کی آغوش رحمت میں تربیت پاتے ہیں، اسکی مراد ہوتے ہیں اور دین اپنے قرب اور مطلق و کرم کی آغوش میں ان کو پالتا ہے۔ اس لیے شیطان کی رسائی اس تک ہو ہی نہیں سکتی اور جو باتیں مشربہت میں بیج و مرکب و دین وہ اس بندے کی طرف راہ نہیں پاتیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کر کے صرف قربت کی منزل پاتا ہے۔

تم نے بہت خوفناک بات کہہ دی ہے اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ایسے ذلیل شخص اور دنی ہمتوں پر تعجب ہے، ایسے لوگ، ناقص العقل ہیں، ان کی آراء فاسد اور ان کے تصورات غلط ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو اپنی رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ سے ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حجابات کرم میں چھپائے بمعیت سے دور کر دے اور اپنی کامیاب نعمتوں اور دائمی فضیلتوں سے اپنے احساس کرم سے ہماری تربیت فرمائے۔ آمین!

مقالہ ۵۵ ہر جہت سے نظریں روک لو

فرمایا: ہر طرف سے آنکھیں موند لو۔ جب تک تم کسی چیز کو دیکھتے رہو گے، تم پر خدا تعالیٰ کے فضل اور قرب کی راہ آسان نہ ہوگی۔ اس لیے تمام جہتوں کی طرف سے نابینا بن جاؤ اور باقی تمام اطراف کو توحید خداوندی

اور اپنے نفس عظیم کی نفی کے ذریعے بند کرو۔ جب تم قنایت کا یہ مقام حاصل کرو گے تو تمہاری چشم قلب میں فضل خداوندی کی جہت روشن ہو جائے گی اور تم اس جہت کو اپنی دونوں آنکھوں سے قلب و ایمان اور یقین کے انوار کی روشنی میں دیکھ سکو گے۔ پھر جس طرح اندھیرے گھر میں شمع سے سیاہ رات میں گھر کے غرفوں اور دیر کیوں اور روزنوں سے نور ظاہر ہوتا ہے اور جس طرح اندر کے نور سے باہر کا گھر منور ہوتا ہے۔ اسی طرح تمہارے باطن سے تمہارے ظاہر کو تمہارے دل کا یہ نور مستنیر کریگا۔ پھر تمہارا نفس اور تمہارے اعضاء و جوارح خدا تعالیٰ کے وعدے اور اس کی عطا پر طمانیت و آرام کی دولت پائیں گے۔ نیز کے وعدے سے تو یہ سب کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ تم اپنے نفس پر رحم کرو، اس پر ظلم نہ کرو، اسے جہالت اور رعوبت کی تاریکیوں کے یوں حوالے نہ کرو کہ تمہاری نظریں جہت میں پھٹنے لگیں اور تم مخلوق، قوت یا سب و اسباب پر توکل کرنے لگو۔ ایسا ہوا تو جہات تم پر بند کر دی جائیں گی اور فضل خداوندی کی جہت تم پر کبھی واپس نہ ہوگی اور یہ سزا تمہیں اس لیے ملے گی کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف نگاہ نہ کی۔ جب تمہیں اس مقام تک رسائی ہو گئی کہ تمہاری نگاہیں صرف فضل خداوندی کی طرف نگران ہوں اور تم غیر اللہ سے کوئی امید وابستہ نہ کرو، اور ماسوی اللہ کی قربت سے آنکھیں بند کر کے رحمت خداوندی کے قرب سے مستفید ہو جاؤ تو خدا تعالیٰ تمہیں اور زیادہ قریب کرے گا، تمہاری پرورش اور تربیت کرے گا، رحم کرے گا، کھائے پلائے گا، علاج کرے گا اور شفا دے گا۔ عطا کرے گا اور غنی کر دے گا۔ مدد کرے گا اور حاکم بنا دے گا، پھر تمہیں خلق اور نفس سے دور کر کے فنا کر دیگا۔ اس کے بعد تمہیں اپنا فقر نظر آئے گا، نہ غنا نہ

مصائب پر صبر اور

نعمتوں پر شکر کی اہمیت

مقالہ ۵۹

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا: تمھارا حال دونوں سے خالی نہیں، یا بوجہ میں مبتلا ہو سکتے یا نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ جب حالتِ بلامین ہو تو تم سے صبر کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ تکلف کے ساتھ صبر کرنا ادا کرنے درجہ ہے۔ اور ہر بلا پر راضی ہو کر صبر کو اختیار کر لینا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد فعلِ خداوندی پر رضا و موافقت کا درجہ ہے۔ پھر فنا کا مقام ہے جو صرف ابدال اور عرفا کو ملتا ہے۔

اگر تم حالتِ نعمت میں ہو تو تم سے شکر کی توقع کی جاتی ہے۔ شکر زبان و قلب اور اعضا و جوارح سے ادا ہوتا ہے۔ زبانی شکر کرنا نعمتوں کے اعتراف کے طور پر ہے کہ یہ انعام ہی کی طرف سے ہیں اور یہ مخلوق یا نفس یا اپنی قوت و طاقت اور حرکت اور کسب کے باعث نصیب نہیں ہوئی اور یہ کہ جس کے ہاتھوں سے وہ نعمت تم تک پہنچی ہے، وہ بھی دینے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تمام توفیقِ ہری و سبب اور ذرائع ہیں نعمتوں کو پیدا کرنے، جاری کرنے اور بانٹنے والا اور ان کے حصول کا ذریعہ تو صرف خداوندِ کریم ہے اس لیے شکر کا مستحق تو وہی ہے کوئی اور نہیں۔ جس طرح تحائف لانے والے غلام کے بجائے تحفے بھیجنے والے آقا کی طرف نظر ہوتی ہے۔ جو لوگ آقا کے بجائے غلام کو تحائف و نعمت عطا کرنے والا خیال کرتے ہیں، ان کے متعلق خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "وہ لوگ دنیا کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہوں اور عزت کو بھول چکے ہیں" چنانچہ جو

لوگ ظاہر اور وسیلے کی طرف متوجہ رہے، وہ چیز کی اصل اور اس کی حقیقت و معرفت تک نہیں پہنچتے۔ ایسے لوگ جاہل، احمق اور عقل سے گورے ہوتے ہیں کیونکہ صاحبِ عقل و فہم تو وہی ہے جو ہر کام کے انجام پر نظر رکھے۔ قلب سے شکر گزاری یہ ہے کہ بندے کا محکم اور مضبوط عقیدہ ہو کہ تمام نعمتیں اور ظاہر و باطن کی سبب منفعتیں، لذتیں اور خواہشیں اور تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی طرف سے ہیں۔ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اور اپنی زبان سے شکر کا اقرار کرنا دل کی شکر گزاری کی تعبیر ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا: تمہارے پاس جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا: اللہ نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ شمار تمہارے لیے ممکن نہیں۔ ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والا خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔

اعضا سے شکر کرنا یہ ہے کہ ان کی ہر حرکت اور استعمال صرف اطاعتِ خداوندی میں ہو اور خدا کے سوا کسی مخلوق کی اطاعت میں انھیں استعمال نہ کرے۔ مخلوق کی کوئی ایسی بات نہ مانی جائے جس میں خدا کے احکام سے گریز اور نافرمانی کا نشانہ ہو۔ نفس، اس کی خواہشات، تمام اراکوں، اعضاء اور تمام اور پوری مخلوق کے سلسلے میں یہی حکم ہے۔

چنانچہ اطاعتِ خداوندی کو عمل اور تابِ اتباع اور امام بنانا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو فروع اور تابع اور پیرو سمجھنا چاہیے۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تمھارا شمار راہِ راست سے ہٹے ہوئے، گمراہوں وغیرہ کا حکم مانتے والوں اور صالحین کی راہ پر نہ چلنے والوں میں نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو لوگ خدا کی نافرمانی کردہ چیز کے ساتھ حکم کریں، وہ کافر ہیں، دوسری آیت میں ہے: ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا: یہ لوگ فاسق ہیں۔ چنانچہ

ایسے لوگوں کا ٹھکانا وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ دنیا میں تو انسان کے لیے ایک لمحے کی گرمی اور چھوٹی سی چنگاری کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر باویہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے پر کیسے صبر ہو سکے گا۔ اس لیے ضرور اور متوجہ ہو جاؤ۔ جہنمی بن جانے سے بچو، بلا اور نعمت دونوں حالتوں میں حقیقت اور ان کی شرائط کو یاد رکھو اس لیے کہ تمام عمر میں کبھی بلا کی کیفیت ہوتی ہے کبھی نعمت کی۔ ہر حال میں صبر اور شکر کے پیش حق ادا نہیں ہو سکتا۔

اگر بلا کی حالت ہو تو کبھی مخلوق میں سے کسی کی طرف شکایت نہ کرے جوڑ اور اپنی بے قراری نہ ظاہر کرو اور اپنے پروردگار پر اور اس کی حکمت پر نہایت نہ رگڑو اور نہ اس پر ہیں پوشیدہ حکمت و مصلحت میں جو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے منتخب کی گئی ہیں کسی طرح کا شک نہ کرو ورنہ بلا سے بچنے کے لیے مخلوق کی طرف رخ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل شرک سمجھ کرے گا۔ خدا کی ملک میں اس کے سوا کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ اٹھانے لانے والا ہے، نہ جبار کرنے، نہ نازی کرنے صحت دینے اور اچھا کرنے والا ہے۔ فعل خداوندی میں ظاہری و باطنی طور پر مخلوق کے ساتھ مشغول نہ ہونا کیونکہ مخلوق تمہیں کسی چیز میں بھی خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔

لہذا صبر و رضا اور موافقت و فنا کو اپنے لیے لازمی سمجھو اگر تمہیں ان سے محروم کر دیا گیا تو خدا تعالیٰ کی مدد طلب کرو، اسی سے فریاد کرو اور اپنے معاہدے کا اعتراف کرتے ہوئے بد قسمتی پر گریاں رہو، خدا کی توجہ اور اس کی نعمتوں کا اعتراف و اعلان کرو، شرک کی ہر صورت سے بچو اور رضاۃ الہی اور موافقت حق کی خواہش کرو، جسے کہ فوشہ تقدیر

اپنے وقت کو پہنچے اور مصائب و آلام ختم کر دیئے جائیں اور تمہیں نعمت و سرور و فرحت حاصل ہو جائے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ تاریکی شب کے بعد دن کی روشنی اور سردی کے موسم کے بعد موسم بہار کی آ۔ کسی طرح بلا میں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہر چیز کی ضد، غایت، انتہا اور مدت ہوتی ہے۔ چنانچہ رنج بلا کے لیے صبر کبھی ہے اور غیر بھی اس کے ابتدا و انتہا ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: "جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں صبر کا درجہ ہے" ایک اور حدیث میں ہے: "صبر ہی پورا ایمان ہے"۔

کبھی شکر کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے جو تمہاری قسمت میں ہیں۔ مقام فنا حاصل ہونے پر شکر گزاری یہ ہے کہ اس مقام سے استفادہ کرتے ہوئے تمام خواہشات کو ختم کر دو اور شرعی حدود کی حفاظت و نگہداشت میں ہمہ وقت مشغول رہو۔ یہ ابوال کا انتہائی مقام ہے۔ چنانچہ جو راہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست کا روبرو بنائے گا۔

مقتضیات طبع سے

مقالہ ۶

حدود شرعی کے ساتھ استفادہ

حضرت نے فرمایا: سلوک کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ عاوانہ و مقتضائے طبعی کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق چیزوں کو اختیار کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قضا و قدر کی طرف آجائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حدود شرعی کی حفاظت و نگہداشت کے ساتھ عادات طبعی کی طرف پلٹ آئے۔ پھر خورد و نوش اور پہننے کی چیزوں کی کما حقہ کرنے، مکان بنانے اور عادات طبع سے کرنے والے

سب کاموں میں سے جن کی شریعت اجازت دے، کرے اور جن سے روکے نہ کرے اور کتاب و سنت کی پوری پوری متابعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”جو چیز رسول تمہیں دیں اُن سے لو اور جو چیزیں تمہیں روکیں، اس سے باز رہو۔“ اور فرمایا: ”اے رسول! انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر خدا تمہارے لیے محبوب بنائے گا۔“ اس لیے تم اپنے ظاہر و باطن میں اپنے نفس، اسکی خواہشوں اور اس کی سرکشی کو اس طرح فنا کرو کہ تمہارے باطن میں تو خداوندی اور ظاہر میں اطاعت الہی کے سوا کچھ نہ رہے۔ تمہاری یہی حالت شبانہ روز ہر حرکت و سکون میں، سفر و حضر، مرض و صحت، خوشی و غم میں اور تمام احوال میں ہونی چاہیے۔ پھر تمہیں قضا و قدر کے تصرف میں دے دیا جائے گا اور تمہاری سعی و طاقت، قوت و مشقت کو ختم کر کے جو کچھ تمہارے مقدر کا لکھا ہوا ہے اور خدا کے علم میں ہے اس کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس کے ساتھ تمہارا اختلاط ہو جائے گا تو تمہیں تحفہ ملا۔ اور سلامتی کی نعمت عطا کر دی جائے گی۔

اس حالت میں جب تم شرعی حدود کی حفاظت کے قابل ہو جاؤ گے اور فعل الہی سے تمہیں موافقت نصیب ہو جائے گی تو تم شرع کے قوانین کو کسی طرح نہیں توڑو گے اور کسی حرام چیز کو زندیقوں کی طرح حلال اور مباح نہ کہو گے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”جسے شک شریعت کو تم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“ ایک اور جگہ فرمایا: ”ہم نے (حضرت) یوسفؑ سے برائی اور فحش بات نہ مانی کیونکہ وہ ہمارے غصے بندوں میں سے ہیں۔“ پھر رحمت خداوندی سے زندگی بھر ہمیت و حفاظت ایزدی تمہارے ساتھ رہے گی، طبع کو مرغوب چیزیں تو تمہارا حصہ ہیں اور تمہارے لیے ہیں۔ ایک بوجھ میں جن سے تمہیں پر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں وصال و فنا کی چوکھٹ

تک رسائی کے لیے پوچھل اور کمزور نہ کر دے۔ فنا کا یہی مقام قرب خداوندی تک رسائی اور معرفت حق اور سراد و علوم تک پہنچنے اور بحر انوار میں غوطہ زن ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس طرح ظلمت طبیعت انوار کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

پھر جب تک روح جسم سے نکل جائے، طبیعت ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے باقی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر میلانات طبع انسان میں نہ رہیں تو وہ فرشتوں میں جا ملے گا اور نطفہ عالم ہر قرار نہ رہے گا اور حکمت خداوندی باطل ہو جائے گی لیکن عادات طبع کا باقی رہنا جزو لازم تو ہے مقصد حیات ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”تمہاری دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں: خوشبو، عورتیں اور غنا۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“ جب حضور پر نور دنیا و مافیہا سے قنایت کی طرف مراجعت فرما ہوئے تو اس مقصود کو آپ کی طرف لوٹا دیا گیا جو اس وقت روک لیا گیا تھا۔ جب آپ اپنے رب کی طرف چلے، پھر آپ نے امر خداوندی کی تعمیل اور فعل حق کی موافقت اور رضا مندی کی حالت میں ان چیزوں کو پورا پورا حاصل کر لیا، اسماء باری تعالیٰ مقدس ہیں، اس کی رحمت عام ہے اور اس کا فضل تمام نبیوں، ویوں کے شامل حال ہے۔ پس اس سلسلے میں ہر ولی کی یہی حالت ہے کہ اس کے فنا ہونے کے بعد اس کی قیمت اور مقتضیات طبع حدود شرعی کے ساتھ اسے ٹٹا دیتے جاتے ہیں اور انتہا سے ابتر کی طرف واپسی کے یہی معنی ہیں۔

مقالہ ۱۱۱ اہل ایمان کی تین حالتیں

حضرت نے فرمایا: جب مقصودات میں تک پہنچیں تو وہ انہیں بیٹھ کر قبول کرنے میں اس قدر توقف اور تفتیش لازم کرے کہ شریعت

اس کے سہاچ ہونے اور قبول کرنے کا حکم دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن وہ ہے جو تحقیق کرے، منافق فوراً وصول کر لیتا ہے۔" نیز فرمایا کہ: "توقف کرنے والا مومن ہے۔" ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: "جو شے مشکوک ہو اسے چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو، اسے لو۔" پھر چنانچہ مومن کھانے پینے، پہننے، نکاح سے متعلق اور دوسری تمام چیزیں جو اس پر ظاہریوں بلا توقف حاصل نہ کرے۔ وہ تقوا سے کی حالت میں ہو۔ تو شرع سے جواز حاصل کیے بغیر وہ چیز نہیں لیتا اور اگر حالت ولایت یا عنایت و ابدانیت کے مقام میں ہے تو علم یا فعل خداوندی جو "قدر محض" ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ چیز نہیں لیتا۔

اس کے بعد مومن پر دوسری حالت آتی ہے جو کچھ اسے عطا کیا جاتا ہے، اسے اس وقت تک استعمال کرتا رہتا ہے، جب تک شریعت امر باطن یا علم خداوندی کو اس پر اعتراض نہ ہو۔ چونکہ ان پہلوؤں سے کوئی اعتراض سامنے آتا ہے، مومن اس چیز کے استعمال سے باز آ جاتا ہے۔ یہ حالت پہلی حالت کی ضد کہی جاتی ہے۔ کیونکہ پہلی حالت میں اپنے میں توقف کرنا اور دوسرے سے حاصل کرنا ضروری تھا اور اس حالت میں انھیں لے لینا اور ان چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہوا۔

پھر تیسری حالت ہے جس میں شریعت، امر باطن اور علم ایزدی کے اعتراض کے بغیر محض ان نعمتوں کے حصول اور ان سے احتیاط ہے جو مومن پر فتح کی گئی ہیں اور یہی تیسری حالت فنا کی حقیقت ہے۔ اس میں مومن تمام انانات و بلیات سے اور حدود و مشرعیات توڑنے سے محفوظ ہوتا ہے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا: "ہم نے (حضرت یوسفؑ کو برائی اور ہنسی سے بچا لیا۔ بے شک وہ ہمارے بندگانِ خاص ہیں سے ہیں۔" اس طرح بندے کو شریعت کی حدود توڑنے

سے اس طرح بچایا جاتا ہے جیسے یہ کام ہی اسے سونپ کر اسے اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے لیے یہ چیز جائز کر دی گئی ہے۔

اس حالت میں مومن کو جو مقسوم حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں پاک صاف ہوتا ہے اور اسے انجام سے منزہ ہوتا ہے۔ اور بندہ ارادۂ خداوندی اور موافقت و فعل الہی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حالت سے بڑھ کر کوئی حالت نہیں ہے اور یہی غایتِ اصلی ہے۔ اور یہ مقام ان کا ہے جنہیں صاحبانِ اسرار و اولیاءِ کرام اور اربابِ اخلاص ہونے کے باعث انبیاء کی چوکیٹ تک رسائی ہوتی ہے اور وہیں سے انسابِ فیض کر کے وہ لوگ منبع النوار و امراؤ الہی ہو جاتے ہیں۔ ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔

مقالہ ۶۲ خدا تعالیٰ کا تقرب اور دوری

فرمایا: "عجب ہے اگر تم یہ کہو کہ فلاں مومن مقرب ہے اور مجھے دور دکھا گیا ہے۔ فلاں کو عطا کیا گیا ہے اور میں محروم ہوں۔ فلاں غنی ہے، مجھے محتاج بنایا گیا ہے۔ فلاں تندرست ہے، میں بیمار ہوں۔ فلاں بزرگ ہے، مجھے حقیر کیا گیا ہے۔ فلاں کی تعریف کی گئی ہے، میری مذمت۔ فلاں کو سچا بنایا گیا ہے، مجھے جھوٹا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور محبت میں بھی وحدت اور یگانگی کو پسند کرتا ہے۔ جب تک کسی غیر کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی خواہش کرو گے تو تمھاری محبت خدا اور اس کے غیر میں تقسیم ہو جائے گی جس کے لحاظ سے اور وسیلے سے ظاہری طور پر نعمت تک تمھاری رسائی ہوتی ہے۔ اس بنا پر تمھارے دل میں خدا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ غیور ہے اپنے شریک کو گوارا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ غیور کے ہاتھوں کو تمھاری مدد سے، ان کی زبانوں کو تمھاری تعریف سے اور ان کے قدموں کو تمھاری طرف سے پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد سے تم خدا سے غفلت

اور لوگوں کو طمانیت و سکون بخشنا، بوجھ اتارنا۔ اور عطا و احسان کرنا، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور وہ بڑی شان والا ہے۔

مقالہ ۶۳ معرفت کی ایک قسم

فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا، گویا کہہ رہا ہوں کہ تو باطن میں اپنے نفس کو اور ظاہر میں مخلوق اور عمل میں اپنے ارادوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے جو میرے پاس تھا، مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ معرفت کی ایک قسم ہے۔

مقالہ ۶۴ کیسی موت اور کیسی حیات درکار ہے

فرمایا: مجھے ایک دن ایک کام میں دشواری پیش آئی اور میرا نفس اس تنگی سے نکلنے اور راحت پانے کا طلب گار ہوا۔ ایسے میں مجھ سے کہا گیا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: ایسی موت جس میں حیات نہ ہو اور ایسی حیات جس میں موت نہ ہو۔ پوچھا گیا: وہ کون سی موت ہے جس میں حیات نہ ہو اور وہ کیسی حیات ہے جس میں موت نہ ہو؟ میں نے جواب دیا: ایسی موت جس میں حیات نہیں، میرا اپنی ہم جنس مخلوق سے مر جانا ہے، یوں کہ کہیں ان سب میں زندہ بھی نہ ہوں اور ان میں پایا بھی نہ جاؤں۔ حیات جس میں موت نہیں، وہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے فعل میں زندہ رہوں اس طرح کہ اس میں میرا وجود نہ ہو۔ اس حالت میں میری موت وجود حق کے ساتھ میری حیات سے۔ جب سے میں نے پود ش سنبھالا ہے، میری یہی خواہش سب خواہشوں سے زیادہ نفیس ہے۔

اختیار نہ کرو۔ کیا تم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ انسانی قلوب کی پیدا کشت اسی لئے ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے محبت اور بُرائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو تم پر احسان کرنے سے روک دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے تاکہ تم اس کی وحدانیت کو مان لو اور صرف اسی سے محبت کرو۔ اور اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اپنی تمام حرکات و سکنات میں اللہ ہی کے لئے ہو جاؤ۔ صرف اس کے خیبر کو دیکھو اور کسی شکر کو نہ دیکھو۔ اور مخلوق سے، نفس اور اس کی خواہشات سے، ارادوں اور کرداروں سے اور خدا کے سوا ہر چیز سے فنا ہو جاؤ۔ اس کے بعد تمہاری طرف مطلق بخشش کے لائق بنائے گئے اور زبانیں تمہاری توفیق میں کھلیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہیں عیش و نعم کے ساتھ رکھے گا۔

پس بے ادبی نہ کرو اور اس ذات پر نگاہ رکھو جس کی نظر تمہاری طرف ہے۔ اور اس کی طرف متوجہ رہو جس کی توجہ تم پر ہے۔ اسی کو دوست رکھو جو تمہیں دوست رکھتا ہے۔ اسی کو جواب دو جو تمہیں پکارتا ہے اور اسی کی طرف لطف بڑھاؤ جو گرتے سے نکالتا ہے اور جہل و ظلمت سے نکالتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، گمراہی دور کرتا ہے، آگ نشروں سے پاک کرتا ہے۔ نفس مردار کی بُو اور تمہارے بُرے ارادوں سے تمہیں چھٹکارا دیتا ہے۔ نفس آمارہ کی برائیوں سے رہائی بخشتا ہے اور بھٹکے ہوئے اور گمراہ کرنے والے ساتھی یعنی شیطان سے نجات دیتا ہے۔ تمہارے جاہل دوست راہ حق کے ایسے رہن ہیں جو تمام پاک، اچھی، نفیس اور عزیز چیزوں تک تمہیں پہنچنے نہیں دیتے۔ ایسے میں تم کب تک خواہشات کی متابعت اور اپنے خالق و مالک سے منکشی کرو گے۔ کب تک دنیا و آخرت کے ہلکے پھل میں پھنسے ہو گے۔ اور ماسوی اللہ کے پابند ہو گے۔ تم تو گویا ہر چیز کے خالق اور پروردگار سے دو جا پڑے ہو۔ یاد رکھو، اول و آخر ظاہر و باطن وہی ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، رجوع

مقالہ ۱۵۱ ناراضی خدا سے یا اپنے نفس سے

حضرت شیخ نے فرمایا: اگر تمھاری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو تم اپنے بے درکار پر ناراضی کا اظہار کرتے ہو گئے کہتے ہو کہ مجھ پر مخلوق سے سوال کرنا حرام اور خدا سے مانگنا فرض کر دیا گیا ہے اور جب اس سے دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو یا غلام؟ اگر تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو تو کافر ہو اور اگر غلام ہو تو غور کرو کہ دعا کی قبولیت میں دیر ہونے سے اپنے آپ پر تہمت لگاتے ہو اور خدا کی اس رحمت میں جو تمھارے

اور دوسری ساری مخلوق کے لیے عام ہے اور علم الہی میں جو سب کے احوال کے ساتھ ہے، شک کرتے ہو اور اگر اپنے رب پر تہمت نہیں لگاتے اور اس کی حکمت، اس کے ارادے اور دعا کی قبولیت میں اس کی تاخیر کو اس کی مصلحت سمجھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمھارے لیے صالح اور بہتر نعمت منتخب کی اور اس میں سے قضا کو دور کر دیا۔

اگر اس حالت میں تم خدا پر تہمت تراشتے ہو تو اس حرکت کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو کیونکہ اس پر تہمت لگانا اس کے ساتھ ظلم کی مشابہت کرتا ہے جبکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو تمھارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے اور اس تصرف کو ظلم سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور ظلم کی تعریف ہی اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ کسی اور کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے ناراض ہونے کا راستہ اختیار نہ کر لینا فعل الہی پر جس سے وہ تم میں کار فرما ہے اور وہ فعل تمھاری طبیعت اور خواہش نفس کے خلاف ہے۔ اعتراض نہ کرو۔ اگرچہ وہ فعل تمھیں خلاف مصلحت بھی نظر آئے، تم پر واجب ہے کہ شکر، صبر، موافقت اور رضا نے الہی کو اختیار کرو اور

ناراضی، تہمت تراشی، نفس کی سرکشی کے ساتھ اپنے قیام اور خدا سے گمراہ کرنے والی سرخوہش کو چھوڑ دو اور ہمیشہ مودا کی رضا چاہو اور صدق و خلیص سے اس کی پناہ مانگو اور اپنے رب پر یقین ظن رکھو اور اس سے کٹ کش اور رحمت کی امید رکھو، اس کے وعدے کو سچا سمجھو، اس سے جیا کرو، امر الہی سے موافقت اور توحید خداوندی کی حفاظت کو شعار کرو اور اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرو اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے۔ وہ نہ کرو، جب قضا و قدر اور فعل خداوندی کا ظہور و نزول ہو اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔

اگر تم بہتان و تہمت تراشتے اور سو و ظن کرنے پر مجبور ہو تو اس کا مستحق تمھارا نفس ہے جو تمھیں برائی پر اور اپنے رب کی نافرمانی پر اکساتا ہے اس پر تہمت لگاؤ اور اس پر بدظنی کرو، اپنے رب کریم کے بجائے اپنے نفس کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ہے قرین حقیقت ہے۔ اس لیے تمھارا فرض ہے کہ نفس کی موافقت و محبت، اس کی رضا مندی اور اس کی بات ماننے سے بچو کیونکہ وہ تمھارا اور خدا تعالیٰ دونوں کا دشمن ہے اور جو خدا کا۔ اور تمھارا دشمن ہے، شیطان عین کا دوست، اس کا غلیض اور جاسوس ہے۔

لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس پر بہتان تراشی سے پرہیز کرو، پرہیز کرو اور اس کام میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ نفس پر تہمت لگاؤ اسے ظالم مانو اور اللہ کا یہ فرمان پڑھو: "اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تمھیں کیوں عذاب دے گا۔" اور یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ذہن میں رکھو: "یہ عذاب تمھارے اپنے ہاتھوں سے کیے گئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔" نیز فرمایا: "لوگوں پر خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ لوگ اپنے نفوس پر خود ظلم کرتے ہیں۔" ان کے علاوہ اس بارے میں جو دیگر آیات و احادیث ہیں انھیں پڑھو اور اللہ کے لیے اپنے نفس کے دشمن بن جاؤ اور خدا کی طرف

ہے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو، اس پر تلوار نکال لو اور اس کیسے اللہ کے لشکر کی حیثیت اختیار کر لو۔ نفس پر غالب ہو جاؤ کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد سے فرمایا: اے داؤد! خود ہیش نفس کو ترک کر دو کیونکہ اس سے بڑھ کر مجھ سے جفا کر کے والا اور کوئی نہیں ہے۔

مقالہ ۶۶ خدا سے ہر وقت مانگتے رہو

حضرت محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہرگز یہ نہ کہو کہ میں خدا سے دعا نہیں مانگتا کہ جو چیز میری قسمت میں ہے، سوال کروں یا نہ کروں وہ تو مجھے مل ہی جائے گی اور اگر کوئی شے میرے مقدر میں نہیں تو دعا کرنے سے بھی نہ ملے گی۔ یہ بات کہنے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت یا خواہش ہے، وہ اگر حرام اور ناسد نہیں تو خدا سے مانگو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود تمہیں مانگنے کا حکم دیا ہے؟ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا: خدا سے اس کا فضل و کرم مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے قبولیت کے یقین کے بعد دعا مانگو، مزید ارشاد فرمایا: اللہ کریم سے اپنی باطنی ہمتیوں سے دعا کرو، اس سلسلے میں اور بھی کئی احادیث ہیں۔

یہ مت کہو کہ میں تو خدا سے مانگتا رہا، اس نے مجھے نہیں دیا، اس لیے میں اب کچھ نہ مانگوں گا بلکہ چاہیے کہ ہمیشہ اس سے مانگتے رہو، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے مقدر میں ہے تو سوال کے بعد خدا اسے تمہیں عطا کر دے گا۔ اؤ اس کی پختہ نش تمہارے ایمان و یقین اور توحید پر عقیدے کو مضبوط کرے گی اور تمہیں مخلوق سے سوال کرنے کی رحمت سے چھٹکارا دلائیگی اور اس کے سبب تم ہمیشہ تمام حالتوں میں خدا ہی کی طرف متوجہ ہو گے۔

اور تمہاری احتیاجات پوری ہوں گی۔

اور اگر جو کچھ تم نے مانگا، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تمہیں اس سے بے نیاز کر دے گا اور تمہیں توفیق دے گا کہ تمہاری تنگی اور غمگینی حالت میں بھی خدا تعالیٰ سے راہنی رہو گے۔ اگر تم محتاج یا مریض ہو تو اس حالت میں بھی تمہیں خوش رکھے گا۔ اگر قرضدار ہو تو قرض خواہ کو تمہارے ساتھ نرمی کرنے تمہارے دولت مند ہونے پر دیر کرنے یا آسانی کرے یا معاف کر دینے یا مطالبہ قرض کو کم کرنے پر آمادہ کر دے گا اور اگر قرض خواہ تمہارا قرض معاف یا کم نہ بھی کرے گا تو خدا تعالیٰ تمہارے سوال کو دنیا میں پورا نہ کرنے کے بدلے میں آخرت میں تمہیں بے اندازہ ثواب دے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کریم و رحیم اور رحیمی ہے اور دنیا و آخرت میں اپنے سائل کو ناامید نہیں کرتا۔ سچا بچہ سوال کرنے میں ہر طرح فائدہ ہے اور حصول ہی حصول ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ حدیث پاک میں ہے: "مومن کی فرد عمل میں ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جنہیں اس نے دنیا میں نہ کیا تھا اور جنہیں وہ جانتا تک نہیں کہ یہ کہاں سے آئیں، پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیرے سوالوں اور دعاؤں کا بدلہ ہے جنہیں تو نے دنیا میں خدا سے طلب کیا تھا" اور یہ بدلہ اس لیے ہے کہ مومن سوال کرتے وقت خدا تعالیٰ کا ذکر اور اسے واحد ماننے والا تھا، اور ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رکھنے والا اور حق دار کو اس کا حق دینے والا تھا اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ عز و بکرم سے گریزان رہا۔ یہی وہ اصل حسنہ میں جن کا اجر خدا تعالیٰ کے نزدیک ضروری ہے۔

مقالہ ۶۷ مجاہدہ نفس کی جزا

حضرت نے فرمایا: جب تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو، اس پر غالب آکر شمشیر مخالفت سے اسے قتل کر ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جوار

اس لیے زندہ کروے گا کہ وہ تم سے جھگڑے، تمہیں حرام یا مباح کی خواہش و لذت کے دم میں پھنسا دے، ان کی طلب تم میں پیدا کرے تاکہ تم اس کے ساتھ پھر مجاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھو اور اللہ کی جانب سے دائمی ثواب کے حقدار بن جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ: ”ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا، جہاد اکبر سے حضور کی مراد مجاہدہ نفس ہے اور نفس ہمیشہ لذتوں اور گنہگاروں سے مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بھی یہی معنی ہیں کہ: ”یقین کی کیفیت تک پہنچنے تک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا۔ عبادت سے نفس کی مخالفت مراد ہے کیونکہ نفس تمام عبادتوں سے سرکش کرتا ہے اور عبادتوں کی ضد چاہتا ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔“

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ہر نفس عبادت کر رہے، سے کس طرح سرکشی کر سکتا ہے جبکہ آپ میں کوئی خواہش نفس یا فانی نہ تھی۔ خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا: ”آپ اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں کہتے، آپ کی تو ہر بات وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔“ اس استخراج کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس طرح خطاب فرمایا، یہ اظہار شریعت کا طرز ہے تاکہ اس سے شریعت کا حکم ثابت ہو اور یہ حکم آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو نفس اور خواہش پر غلبہ دیا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ امت کی طرح مجاہدے کے حاجت مند نہیں ہیں۔

مومن جب زندگی بھر ہمیشہ نفس سے مجاہدے پر قائم رہا۔ اور نفس و خواہش نفس کے خون سے بھری ہوئی تنگی تلوار لے کر اپنے خدا سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جنت میں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اس سے

عطا فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوئے، سے خوف زدہ ہوا اور نفس کو خواہش سے باز رکھا، بلاشبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب اللہ کریم اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت اس کا گھر اور ٹھکانہ قرار دی جائے گی تو مومن جنت سے باہر آئے اور اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل ہونے اور دنیا کی طرف واپس جانے کے خیال سے بے پروا ہوگا اور جس طرح مومن ہر روز اور ہر لمحہ دنیا میں نفس اور اس کی خواہشات کے خلاف نئے نئے مجاہدے کیا کرتا تھا، اسی طرح ہر روز ہر ساعت اللہ کریم اسے تازہ اور انواع و اقسام کی نعمتیں، طرح طرح کے ملبوسات اور خوبصورت قیمتی زیور عنایت کرے گا۔

مذاق، کافر اور گنہگار جس طرح دنیا میں نفس اور خواہشات نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی متابعت اور شیطان کی نفی کرتے تھے اور کفر و شرک کے علاوہ طرح طرح کے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر کار بغیر توبہ کیے کفر کی حالت میں انھیں موت آگئی تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص، انہی کے لیے تیار کی گئی آگ میں داخل کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ پھر جب انھیں اس آگ میں داخل کیا جائے گا تو اس آگ کے مقام کو ان کا منتقل ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ آگ ان کے گوشت اور کھال کو جلا دے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نیا گوشت اور کھال بنا دے گا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم جلے ہوئے گوشت پوست کو بدل دیں گے۔ چونکہ وہ لوگ دنیا میں اپنے نفس اور خواہشات کی موافقت میں خدا کی نافرمانی کرتے رہے اس لیے اللہ انھیں اس صورت میں ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے گا۔

چنانچہ اہل جہنم کو زیادہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے لیے

نیا گوشت پوست پیدا کر دے گا اور اہل بہشت کو ہر وقت تازہ اور نئی نعمتیں عطا کرے گا تاکہ انکی خواہشات و لذات و چاند ہوں اور انہیں یہ عیش اس لیے نصیب ہوگا کہ وہ دنیا میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے اور اسے تابع بنانے میں لگے رہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بھی یہی مفہوم ہے کہ "دنیا آخرت کی کھیتی ہے"۔

مقالہ ۶۵ رحمت خداوندی کے بغیر حیرت کسی

حضرت شیخ عبدالغفار رحیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :- جب اللہ تعالیٰ بندے کے سوال کو قبول کرے اس کی طلب کردہ چیز اسے عطا فرما دیتا ہے تو اس سے نہ تو خدا کے ارادے میں کوئی فرق آتا ہے نہ قسمت کے خلاف ہوتا ہے جسے لکھ کر قلم مشک ہو چکا ہے اس پر عسل خداوندی سبقت کر چکا ہے۔ بندے کا سوال پہلے سے مقررہ وقت میں ارادہ خداوندی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور دعا کی قبولیت اور حاجت پوری ہونے کا وقت بھی پورا ہو چکتا ہے۔ ارشاد باری ہے کل یوم ہوں نشان یعنی اس کی شان ہر روز نئی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ مفخر راستہ کو ان کے اوقات تک ملے جایا جاتا ہے چنانچہ جس طرح کسی بندے کو صرف اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح محض دعاؤں کے ذریعے اس سے کسی شے کو دور بھی نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں ہے "دعا کے سوا تقدیر نہیں ملتی"۔ اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دعا ہے جس سے قضا کے دور ہو جانے سے خود قضا پوری ہو چکی ہو۔ اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ "اپنے عمل کے ذریعے کوئی شخص آخرت میں داخل بہشت نہیں ہوگا بلکہ جنت میں اللہ کی رحمت ہی سے ہر

اومی جائیگا۔ مگر جنت میں بندوں کے اعمال کے انوار سے پردہ جنت عطا کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اومی محض اپنے اعمال کی بہت پر جنت کا مستحق ہے تو آپ نے فرمایا "نہیں۔ جب تک رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو"۔ میں نے عرض کیا: آپ بھی؟ فرمایا: "ہاں! میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک رحمت خداوندی مجھے ڈھانپ نہ لے"۔ یہ فرما کر آپ نے دایاں ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ دیا۔

صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کسی شخص کا کوئی حق بھی نہیں اور نہ اس کے لئے وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ تو جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اسے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر کے رحم فرماتا ہے۔ خدا سے اس کے فعل اور ارادے کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، البتہ خداوند تعالیٰ جس سے چاہے سوال کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور رحمت و احسان سے بے حساب عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے انصاف کے ذریعے نہیں دیتا۔

ایسا کیوں نہ ہو جبکہ عرش کی مخلوق سے لے کر تحت الثریٰ تک جو زمین کے ساتھ طبقات کے نیچے ہے، اسی کی ملک ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کا خالق و مالک اس کے سوا کوئی نہیں جیسا کہ خود اس نے فرمایا "خدا کے سوا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں"۔ ایک اور مقام پر فرمایا: "اے نبی! آپ فرما دیجئے کہ اے خدا، تو ہی مالک الملک ہے۔ تو جسے چاہتا ہے، ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے ہر بھلائی اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اے شک تو ہر شے پر غالب اور ہر

کام پر قادر ہے۔ خود خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "خدا جس کو چاہتا ہے،
سبے حساب رزق دیتا ہے۔"

مقالہ ۶۹ اللہ تعالیٰ سے

کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں

فرمایا: اللہ تعالیٰ سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور
تم موجودہ اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔ حسن اطاعت، تعمیل
احکام، نافرمانی سے بچنے، قضا و قدر پر راضی رہنے، بلاؤں کی شدت پر
عبر کر کے، نعمتوں اور عطاؤں پر شکر کرنے اور خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق
مانگو۔ اور انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین کی بہترین مصاحبت اور
رفاقت حاصل ہونے کی دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دُعا طلب
نہیں کرنی چاہیے، اگر بلا و احتیاج کے عالم میں ہو تو وفیت اور تو نگر می مانگنے
کے بجائے صرف قسمت کے رکھے پرشاکر رہو اور جس حال یا جس مصیبت
میں تمہیں رکھا گیا ہے، اس پر اس وقت تک حفاظت و مراومت کا سوال
کر دو جب تک خدا تمہیں موجودہ حال کے برعکس مخالف حال کی طرف نہ
لٹکا دے۔

حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنی بھلائی کے کام کی خبر نہیں ہے۔ تم
نہیں جانتے کہ تمہاری بہتری محتاجی میں ہے یا دولت مندگی میں، ابتداء
میں ہے یا عافیت میں۔ تم سے مشیہ کی حقیقت کا علم پوشیدہ رکھا گیا
ہے اور تمام چیزوں کی مصالحت اور ان کے مضمرات کو خالق و مالک حقیقی
بھی جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے قطعاً پورا نہیں ہوتی
کہ میری صحت کس حال میں ہوگی۔ اس حالت میں جو مجھے پسند ہے یا اسے حال

میں جو مجھے ناپسند ہے اس لئے کہ مجھے یہ علم نہیں کہ میری بہتری کس میں ہے۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر حسن رضا و موافقت
کی نعمت سے مالا مال تھے اور اس کے حکم اور اختیار پر نیک گمان کرتے تھے خداوند
کرم نے خود فرمایا: تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تم اسے پسند نہ کرتے ہو عنقریب
تمہیں علم ہو جائے گا کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وہی تمہارے لئے اچھی ہو
اور جسے تم اچھا اور پسند سمجھتے ہو، وہ حقیقت میں تمہارے لئے اچھی نہ ہو۔
غیر و ثمر کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

اس لئے تمہیں چاہیے کہ اس وقت تک اس حال پر قائم رہو جب تک
تمہاری خواہشیں ختم نہ ہو جائیں، تمہارا نفس شکستہ ہو کر ذلیل و مغلوب اور
مطیع نہ ہو جائے۔ تمہارے ارادے اور خواہشیں ملت نہ جائیں اور تم کا تعلق
اور اس کے تعلقات تمہارے دل سے نکل نہ جائیں اور تمہارے دل میں خدا
کے سوا کوئی شے نہ رہے۔ جب خدا کی محبت سے تمہارا دل بسر ہو جائے
جائے گا اور خدا کی طلب میں تمہارا ارادہ صادق قرار پائے گا، حکم خداوندی
سے دُعا و آخرت کے حصول سے تمہارے مقصد کا حصہ تمہیں مل
جائے گا اور تم امر خداوندی کی بحسب آدمی میں اپنا حصہ خدا سے
طلب کر لو گے۔

چنانچہ اگر تمہارا پروردگار تمہیں عطا فرمائے تو شکر کے ساتھ قبول کرو
اور تمہیں نہ دیا جائے تو نہ تمہیں اپنے رب سے ناراض نہ ہونا چاہیے، نہ
تمہارے باطن میں کوئی تباہی آئی چاہیے اور تم اللہ عزوجل پر بخل کی تہمت
بھی نہ لگانا، اس لئے کہ اس حصے میں تمہاری خواہش یا ارادے کو قطعاً
داخل نہ ہو گا اور اس وقت تمہارا دل ارادۃ الہی کے سوا ہر ارادے سے
خالی ہو چکا ہو گا بلکہ سوال اور طلب میں تم صرف حکم خداوندی بجالانے والے
فرمان پروردگار کے بن جاؤ گے۔

مقالہ نمبر ۱۳۳

تخلیق اور کسب

حضرت شیخ نے فرمایا: تمہاری اپنے عمل میں خود بینی، اپنے نفس کو پیش نظر رکھنا اور اس کے معاوضے کی خواہش کرنا اچھا نہیں کیونکہ درحقیقت تمام اعمال توفیق و امداد خداوندی، قوت ایزدی اور فضل و ارادہ الہیہ کی وجہ سے ہیں اور تمہارا گناہوں کو چھوڑنا بھی تمہاری اپنی طاقت اور قدرت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی حفاظت و حمایت سے ہے۔

غصے جو نصیبیں رب کریم نے عنایت کی ہیں، تم ان کے اقرار سے منفر کیوں ہو؟ یہ تمہاری حماقت ہے کہ غیر خدا کی شجاعت و پامردی، سخاوت اور مال خرچ کرنے پر نازاں ہو جبکہ تم اپنے دشمن کو کسی دوسرے شجاع انسان کی ہمت اور اعانت کے بغیر قتل کرنے کے قابل نہ تھے، اسی نے تمہارے غنیم پر ضرب لگائی اور تم اسے مارنے کے قابل ہوئے۔ اگر اس مرد دلیر کی مدد نہ ہوتی تو اپنے دشمن کے بجائے تم خود شکست کھاتے اور قتل ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی قلیل دولت میں سے کچھ خرچ نہ کر سکتے۔ اگر صادق، کریم اور امین اس کا بدلہ دینے کی ضمانت نہ دیتا۔ اگر ضامن کا قول نہ ہوتا اور اس کے عہد پر تمہیں لالچ نہ ہوتا تو تم اس مال میں سے ذرہ برابر خرچ نہ کرتے۔ پھر اپنے فعل پر غور کیسا اور خود بینی کیسی؟

تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے امداد کار کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ اس کی حمد و ثناء میں مصروف رہو اور اپنے ہر عمل کو اس سے منسوب کرو البتہ برائی، شر اور ملامت کی نسبت اپنے نفس سے رکھو۔ اسی طرح ظلم اور بے ادبی بھی تمہارے نفس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی حرکتوں پر نفس کو تہمت کا ہدف بناؤ کہ وہی اس کا استحقاق رکھتا ہے، خدا پر کوئی تہمت نہ باندھو۔ جان لو کہ اگرچہ خدا تعالیٰ تمہارا او-

تمہارے کسب کے ساتھ تمام افعال کا خالق ہے اور تم عامل، مگر ہر برائی، شر اور سختی کا باعث تمہارا نفس ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بخدا تخلیق خدا کی قدرت ہے تو کسب تمہارے اختیار میں اور رسول پاک صاحب لوگوں (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: عمل کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہو۔ اس کے دوست بن جاؤ، پس جو آدمی جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے وہی کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔

مقالہ نمبر ۱۳۵

مرید اور مراد

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے لیے دو جانوروں کے علاوہ تیسری نہیں، یا تم مرید ہو گے یا مراد۔ اگر مرید ہو تو طالب ہو اور طالب کو مطلوب تک رسائی کے لیے سختی اور مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے سختی کہ وہ محبوب کے حصول میں کامیاب ہو اور اپنی مراد و مقصود پالے۔ اس لیے تمہیں پر بھاری سے بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا اور تمام سختیاں برداشت کرنی ہوں گی۔ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تمہاری جان و مال اور آل و دوا پر جو بائیں ناز ہوں ان سے پریشان ہو اور غرار اختیار کرو جب تک کہ تم کو اس بوجھ سے آزاد کروا جائے اور تمام اذیتیں، تکلیفیں اور ذلتیں رفع کر دی جائیں۔ پھر حبس نفس کے تمام ردائل، سارے میل کچیل، توہین، دکھ درد، بیماریوں، اور مخلوق کے سامنے پیش کی جانے والی تمام حاجتوں سے محفوظ و مامون کر دیتے جاؤ گے تو محبوبوں اور مرادین کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔

اگر تم مراد ہو تو بلا میں نازل ہونے میں ہرگز باری تعالیٰ اجل شان پر تہمت نہ لگاؤ اور اس کے نزدیک تمہاری خود قدرت و منزلت سے اُلٹے شک کی نگاہ سے نہ دیکھو کیونکہ وہ تم پر استلا و آزمائش اس لیے نازل کرتا ہے کہ تمہیں مروان راہ کے درجے تک پہنچائے اور تمہیں اوہد و ابدالین کے منازل و مقامات تک

رسائی دے کر رفعت بخشے، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری منزل اور مقام ان کی منزل اور درجات سے کم رہے۔ اگر تم اس کمی پر راضی بھی ہو۔ تو خدا تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اسی لیے اس نے فرمایا: "خدا تعالیٰ کو سب علم ہے جو تم نہیں جانتے"۔

یعنی خداوند تعالیٰ تمہارے لیے اعلیٰ و ارفع مقام اور بہترین حیثیت کو پسند کرتا ہے اور تم انکار کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہو کہ ابتلا و مصائب و طوائف و مرید کے لیے ہیں اور ناز و نعم محبوب و مراد کے لیے، اس لئے ناز پروردہ محبوب و مراد کیسے، ابتلا کیسے درست کھڑا۔ تو تمہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ مذکورہ بالا قول نامعلوم سے عمل پذیر ہونے والا ہے اور دوسرا قول کم اور اتفاقاً واقع ہونے سے متعلق ہے۔ چنانچہ ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ التحیۃ والسلام تمام محبوبوں کے سردار ہیں اور تمام لوگوں سے سخت ترین بلاؤں میں رہے۔ خود آقا حضور کا ارشاد ہے: "اللہ کے دین میں خدا سے جتنا میں خوف زدہ رہا ہوں، دوسرا کوئی نہیں رہا۔ اور خدا کی راہ میں جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کیں، کسی نے نہیں کیں، اسے شک نہیں دن اور تین راتیں مجھ پر ایسی گزری ہیں کہ ان میں ہمارے کھانے کے لئے انتہا ہی ہوتا تھا کہ حضرت ابلا کی بغل میں سما جائے"۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: کہ ہم انبیاء کا گردہ بلاؤں کے نزل میں دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت ہے، پھر اسی طرح حسب مراتب دوسرے خاصانِ حق ہیں۔ رسول مقبول کا ایک اور ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ناز پروردہ محبوب و مراد کو کس طرح مبتلائے ابتلا کیا جاتا ہے اور کس طرح ڈرایا جاتا ہے اور یہ ابتلا اور خوف بہشت بریں کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے اعمال ہی کے بدلے ہیں

جنت میں مراتب اور درجات بلند کئے جائیں گے۔ "دنیا آخرت کی کیفیت ہے۔" اور انبیاء و اولیاء کے اعمال یہ ہیں کہ وہ اوامر کی حجب آوری اور نواہی سے بچنے کے بعد بلا مصیبت میں صبر و رضا و موافقت سے کام لیں۔ بلائیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں اور ناز و نعمت اور فضل سے ابدانِ پاک نوازے جاتے ہیں اور دیدارِ الہی کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔

مقالہ ۷۷۔ اہل دین عباد و گزراؤں کی پانچ قسمیں

حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا: اہل دین عباد گزراؤں میں سے جو لوگ بازار میں داخل ہوتے نظر آئیں، وہ درحقیقت احوالِ خداوندی کی بجا آوری مثلاً نماز جمعہ یا جماعت نماز یا حوائج کے لیے ہی ایسا کرتے ہیں۔

بازار میں داخل ہونے والوں کی پانچ قسمیں ہیں:-

۱- وہ جو بازاروں میں رخصل ہو کر طرح طرح کی لذات و شہوات میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، ان کا دین اور ان کی عبادت چھوٹ جاتی ہے اور طبیعت کی موافقت اور نفس کی خواہش کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، البتہ اگر خدا تعالیٰ اپنی رحمت و حفاظت سے ان لذتوں پر بردے کر ان کی مذکورہ بالا کیفیٹوں کا مذاکرہ کر دے تو وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں اور سلامتی پاتے ہیں۔

۲- وہ جو ان لذتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنی ہلاکت یقینی جان لیتے ہیں تو اپنی عقل پر انحصار کرتے ہوئے دین کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور جہد و تکلف کی کیفیت میں صبر کو شعار کرتے ہیں۔ یوں لذتوں کو چھوڑنے کی تلقین نفس جان کرتے ہیں اور مجاہدوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور اپنے

نفس اور اس کی شہوات اپنی طبیعت اور اس کی خواہشوں پر خدا تعالیٰ کی مدد سے قابو پالیتے ہیں۔ ان کے لئے خدا کی طرف سے بڑا ثواب ہے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ اٹھائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوت کے غلبے کی کیفیت میں اس پر قدرت پا کر اسے چھوڑ دینے پر مومن کو ستر تیکہوں کا ثواب ملتا ہے۔

۱۲۔ وہ جو مال اور دنیا کی عطا کردہ نعمتوں اور توفیقوں کے حصول پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔

۱۳۔ وہ جو اس قسم کی سب لذتوں اور فتنہ انگیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے اور خدا کے سوا ہر چیز کی طرف سے آنکھیں، زبان اور کان بند کر لیتے ہیں اور کسی دنیوی فتنے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ غیوب حقیقی کے سوا کسی کی خواہش پیدا ہو یا اس پر نگاہ پڑے۔ چنانچہ وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہیں جن میں تمام دنیا گرفتار ہے، اگر تم انہیں بازار میں داخل ہوتا دیکھو اور پوچھو کہ تم نے کیا دیکھا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ انھوں نے بازار میں موجود اشیاء کو سر کی آنکھ سے تو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ وہ چیزیں انہیں اچانک دکھائی دی ہیں، خواہش سے نہیں دیکھی گئیں۔ انہوں نے یہ چیزیں صورت میں دیکھی ہیں، معنی میں نہیں، ظاہر میں دیکھی ہیں، باطن میں نہیں۔ اس طرح ان کی ظاہری نگاہیں تو بازار کی چیزوں پر ہوں گی مگر ان کا دل و دماغ خداوندی میں مشغول ہو گا۔ وہ اس کے جہاں اور جلال و دونوں سے مستفید ہوتے ہیں۔

۱۴۔ وہ خاص افراد جن کے دل بازار میں داخل ہوتے ہی بازار والوں کی حالت پر رحم کھاتے ہیں اور مخلوق خداوندی کی حالت پر ان کا دل شفقت کی کیفیتوں سے لبریز ہو جاتا ہے اور ان کیفیتوں کے باعث وہ

ان چیزوں کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے جو ان کے سامنے ہوتی ہیں یا بازار والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بازار میں داخل ہوتے ہی وہاں سے نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لیے شفقت و رحمت بن جاتے ہیں۔ ان کی بہتری اور نفع کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے نقصان کے خیال سے ان کا دل کٹھن ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کی زبان صرف خداوند کریم کی حمد و ثناء کرتی ہے کہ اس نے انہیں لوگوں کے مقابلے میں اپنے فضل و نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں شہر دل اور بندوں پر خدا کا کوا تو ال کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تم عارف، ابدال، زاہد، عالم، زمین پر خدا کا نائب اور سفیر، بندوں کی بھلائی چاہنے والے، شیریں زبان محبوب مراد، مادی، مہدی، رامنا، مرشد یا اس طرح کا کوئی بھی نام دے سکتے ہو۔ یہی حضرات کبریت احمدی اور عقیق کے اندر کی طرح ناور الوجود ہیں۔ ایسے حضرات پر اور خدا تعالیٰ کے تمام چاہنے والوں پر جو انتہائے مقام پر فائز ہیں، اللہ کریم کی رحمتیں ہوں۔

فقالت ۱۵۔ اولیاء کو لوگوں کے عیبوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے

فرمایا: خداوند تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کو لوگوں کے گناہوں، ان کے قصور و عیوب، ان کے اقوال و افعال میں شرک کی آمیزشوں، ان کی باطنی برائیوں اور چھپی ہوئی خیراتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا ایسا ولی خدا اور رسول خدا اور دین اسلام کے لئے غیر مستند کرتا ہے۔ باطن میں اسے بہت غصہ آتا ہے۔ پھر اس غصے کے آثار اس کے ظاہر میں بھی رونم ہو جاتے ہیں کہ ظاہری و باطنی امراض کے باوجود یہ دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے کہ ایمان سلامت رہے گا اور انجام بخیر ہو گا اور شرک کی موجودگی میں وحدت پرستی کا دعویٰ کیسے سجا ہو سکتا ہے

کیونکہ مشرک تو صریح کفر ہے جس کا نتیجہ کسی طرح قریب خداوندی نہیں ہو سکتا۔ اور
 شرک کرنے والا شیطانی لعین اور منافقین کے گردہ میں سے ہے جن کے لئے جہنم کا
 آخری دیہ ہے اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر مشرک کا دعویٰ
 تو جبر پر مبنی درست کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اولیاء کی زبان پر ان کے عیوب
 افعال مجہدہ اپنے جلالی اور اس پر عذبتیں اور ذمہ مرادین میں شامل ہر گاہ
 دین اور قضا و فعل خداوندی میں مناسبت کا مقام پانے والے ہر گاہ دین
 کے احوال کا حامل ہونے کے دعویٰ کا ذکر آجاتا ہے۔ کیسی یہ تذکرہ اس لئے بھی
 کیا جاتا ہے کہ فعل و ارادۂ انہری اور غضب خداوندی کی سختی کسی جھوٹے مدعی پر
 غالب آجاتی ہے۔ مگر بعض لوگ اس ولی اللہ پر غیبت کا بہتان لگاتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی غیبت کرتا ہے حالانکہ وہ تو لوگوں کو اس گتہ سے
 منع کرتا ہے۔ کیا ولی غیبت کرتا ہے؟ کیا حاضر و غائب لوگوں میں خواص و
 عوام سے پوشیدہ گناہوں کا اظہار جانتا ہے؟

یہ اعتراض ان لوگوں کے حق میں اس ارشاد خداوندی کے مصداق ہے کہ
 ”ان کے نفع سے ان کا گناہ بہت بڑا ہے“ ظاہر میں تو یہ منکرین کے اندکار
 کیلئے ہے مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اور اس سے بیزارى کا اظہار
 ہے۔ اسے ناراض کرتا ہے۔ پھر منکر عالم حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پس،
 اس حال میں اسے چاہیے کہ سکوت و تسلیم کو رہنما بنائے اور شریعت میں اس
 کا جواز تلاش کرے، نہ یہ کہ خدا تعالیٰ پہ یا اس کے ایسے ولی پر جو ایک
 مدنی کے جھوٹ اور افتراء پر حکم الہی سے طعن کرتا ہے، معتراض ہونے کا
 گناہ بگڑ ہو۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ولی کے اس ذکر سے مدعی کو توہر کی توفیق
 ہوتی ہے، اس کی بُرائی ناکل ہو جاتی ہے اور جہل و حیرت سے واپس لوٹ
 آتا ہے۔ ایسے میں ولی کی طرف سے اس کے عیوب کا ذکر اس مدعی پر ایک
 خدائی حملہ اور ہوتا ہے اور اس کو نفع پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے جو

اپنے نوروں و روحت کی دھڑ سے ہلاک ہونے کے قریب تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے
 سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔

مقالہ ۱۷۷ عاقل کی پہچان

حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عاقل وہ ہے جو پہلے اپنے وجود کی حالت
 اور ہیئت تکبیری پر غور کرے۔ پھر ساری مخلوق اور مختلف ایجادات پر غور
 کرے، اس طرح اسے خالق اور مخلوق کی از سر نو تخلیق و ایجاد پر واپس دستیاب
 ہوگی کیونکہ صنعت اور مخلوق اپنے صانع اور خالق کی بستی پر ولادت کرتی ہے
 یہ حکیم مطلق کی قدرت کا نشان ہے۔ تمام چیزوں کا وجود خالق حقیقی کی صنعت و
 قدرت سے ہے۔ قرآن پاک میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا: ”زمین و آسمان کی ہر
 چیز کو تمھارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے“ اس قول خداوندی کی تفسیر میں حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ
 کے اسمائے مبارک میں سے کسی نام کا ظہور ہے اور ہر شے کا نام کسی اسم
 خداوندی کی علامت ہے۔ کوئی اسم و صفت اور فعل ایسا نہیں جس میں
 اس کی قدرت پوشیدہ اور اس کی حکمت ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
 چھپی ہوئی ہے اور اس کی صفات ظاہر ہیں۔ اس کی ذات اس کی صنعت میں
 اور صنعت فعل میں پوشیدہ ہے۔ اس نے علم کو ارادے سے اور ارادے کو
 حرکات کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے اور کمال اور صنعت کو چھپا کر ارادے
 کے ذریعے صنعت کو نمایاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو غیب سے۔ او
 پوشیدہ ہے اور اس کی حکمتیں اور قدرتیں ظاہر ہیں۔ کوئی شے اس کی
 مثل نہیں اور وہ سميع و بصیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کلام میں معرفت
 کے اسرار و غوامض کو ظاہر کیا ہے۔ انھوں نے وہ بات منکشف کر دی

ہے جو صرف شیخ نور عرفان سے منور سینے کا مالک ہی ظاہر کر سکتا ہے اور
حضرت ابن عباس کی یہ شان رفیع اس لیے ہے کہ ان کے حق میں معصوم
بالقد دعا کے لیے بلند ہوئے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
کی تھی کہ اے اللہ! اسے دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تائید و تفسیر کا عظم عطا
فرما۔

خدا تعالیٰ ہمیں بھی ان کی برکتیں عطا کرے اور ہمارا حشران کے گروہ
میں کرے۔

مقالہ ۵۵ تصوف کی اساس

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں
توہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، ظاہری
شرعیات کی پیروی کرو، سینے کو پاک رکھو، نفس کی سخاوت اور چہرے
کی بشارت کا اہتمام کرو، مصرف میں آنے والی چیزوں کو خرچ کرو، کسی
کو تکلیف نہ پہنچاؤ، فقر کو اختیار کرو، عشاغ کا احترام کرو، بھائیوں سے
حسن معاشرت کا بڑاؤ کرو، خوردوں کو نصیحت کرتے رہو، دنیوی مشغلت
میں خلوص مت ترک کرو اور ایثار کو شعار کرلو، ذخیرہ اندوزی سے محرم رہو
اور جو لوگ سائیکین ہیں سے نہیں ہیں، ان سے دور رہو اور دین و دنیا کے
کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حقیقت فقر یہ ہے کہ اپنے جیسی
مخلوق سے احتیاج کا تصور نہ کرو اور حقیقت ثروت یہ ہے کہ اپنے جیوں
سے استغنا اختیار کرو۔ تصوف کا قبیل و قائل سے تعلق نہیں بلکہ بھوک
سے ہے اور پسندیدہ و محبوب چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ فقر کا
آغاز علم کے خواہ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرمی سے اس کی ابتدا کی جائے
کیونکہ علم و وحشت کا باعث ہوگا اور نرمی انس پر راکرے گی۔ تصوف

کی اساس درج ذیل اٹھ چیزوں پر قائم ہے :
حضرت ابراہیم جیسی سخاوت، حضرت اسحاق کی طرح رضا و موافقت
حضرت یوسف جیسا صبر، حضرت زکریا کی طرح مناجات، حضرت یحییٰ
جیسی عزیمت اور مسافرت، حضرت موسیٰ کی طرح صوف کا لباس پہننا،
حضرت عیسیٰ کی طرح سیر و سیاحت اور حضور آقائے دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم جیسا فقر، آقا حضور کی طرح سب پیغمبروں پر صلوات و سلام ہو۔

مقالہ ۵۶ عاجزی اور اخلاص

حضرت نے فرمایا: تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امر سے ملو تو خود داری
اور وقار کے ساتھ فقر اُسے ملو تو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ۔ عاجزی اور
اخلاص کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرو کیونکہ اسی کی وجہ سے دیدارِ خداوندی
ممکن ہے اور اسباب میں خدا تعالیٰ کو متمم نہ کرو۔ ہر حال میں اللہ کے سامنے
اپنی بے چارگی کا اظہار کرو اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو اس خیال سے ضائع نہ
کرو کہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی اور یگانگت ہے۔ فقر کی صحبت
اختیار کرو، تواضع، حسن ادب اور سخاوت کو شعار کرلو، نفس کشی کے ذریعے
دامنی زندگی کو حاصل کرلو۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ خدا تعالیٰ کے زیادہ
قرب اور اعمال میں سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور
کی طرف مائل و مشغلت نہ ہو۔ لوگوں کو حق اور صبر کے راستوں پر چلنے کی
تلقین کرو۔ فقر کی صحبت اور اولیاء کی خدمت تمہاری ہر طرح کفایت کئے
گی۔ اپنی فقر وہ ہیں جو خالق و مالک کے سوا ہر چیز سے بے نیاز اور ناتعلق
ہوں۔ اپنے سے چھوٹے پر رحمہ اور ہونا نامردی کی علامت ہے، بڑے
پر رحمہ کرنا بے حیائی کے مترادف ہے اور اپنے برابروں سے پرہیز کرنا بد اخلاقی
پر دل ہے۔ فقر و تصوف مجاہدہ ہے اسے کسی بے ہودہ چیز سے

نماز استغاثہ پڑھا کرو اور صبح و شام سات مرتبہ یہ دعا کرو۔ اَللّٰهُمَّ
اَجِرْنَا مِنَ الْمَقَادِرِ: اور یہ آیات ہمیشہ سورہ ہشر کے آخر تک پڑھا
کرو۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّكِيْنَةِ الْعَلِيِّ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ۔ اللہ ہی توفیق دیتے والا ہے، وہی مددگار
ہے کیونکہ حول و قوت اسی خدا نے بزرگ و برتر کے ساتھ ہے۔

حقانہ عہد زہد، تقویٰ اور معرفت خداوندی

فرمایا: خدا کے ساتھ اسی طرح رہو گویا مخلوق کا وجود ہی نہیں۔ اور
مخلوق کے ساتھ اس طرح رہو جیسے تمہارا نفس ملحق ہے۔ چنانچہ جب تم
مخلوق کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا کے ساتھ ہو گے تو اسے پا
لو گے۔ ہر شے سے فنایت کا مقام حاصل کر لو گے اور جب اپنے نفس
کی خواہشات کے علی الرغم مخلوق کے ساتھ ہو گے تو عدل و انصاف اور حق
تمہارے ساتھ ہوں گے اور انجام بد سے ہر طرح محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔
جب تم ہر چیز کو در خلوت پر ترک کر دو گے اور خلوت میں تہا
داخل ہو گے۔ خلوت کی تنہائیوں میں تمہاری چشم باطن اپنے ان مفسوں
کو دیکھے گی جو تمہاری چشم ظاہر سے پوشیدہ ہیں۔ وہاں تمہیں موجودات
کے ماسوا کا نظارہ حاصل ہو گا، نفس تم سے دور ہو جائے گا اور تم
قرب الہی اور امر خداوندی حاصل کر لو گے۔ اس حالت میں تمہارا جمل
سکھ بن جائے گا اور بعد قرب میں تبدیل ہو جائے گا۔ تمہاری علمش
ذکر کی حیثیت اختیار کرے گی اور وحشت انس و مجت میں بدل جائیگی۔
جان لو کہ عبودیت کے مقام میں خالق اور مخلوق دو ہی ہیں۔ اگر تم خالق

منسوب کرنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین
اسے خدا کے ولی! تم ہر حال میں خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کیونکہ اس امر
میں تمام نیکیاں جمع ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ خدا کے عہد و پیمان
کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ ہر ضرر سے دور کرنے والا وہی ہے تمہیں
چاہیے کہ قضائے الہی سے پیش آنے والے تمام موقعوں کے لیے ہر وقت
تیار رہو۔ کیونکہ قضائے آمد حق ہے، اور جان لو کہ ہر حرکت اور ہر سکون پر تمہاری
پرکشت ہوگی، اس لیے وقت کی مناسبت سے جو کام سب سے اچھا ہو،
اس میں مشغول رہو اور اپنے اعضاء و ارجح کو فضول اور نواکاموں سے
بچانے رکھو۔

خدا و رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع تمہارے لیے ضروری
ہے اور جو تمہارے لیے حاکم بنتی ہو، اس کی اطاعت کرو اور حاکم کا حق
ادا کرتے ہوئے اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جو اس پر واجب
ہو اور ہر حال اس کے لئے دعا کرو، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا
غیر ضروری کے جذبات سے کام لینا، اور ان کی بھلائی میں کوشاں رہنا تم پر
واجب ہے۔ تمہاری کوئی بات اس طرح نہ گزرنی چاہیے کہ تم کسی کی
برائی، کسی کے بارے میں کینہ یا کسی سے دشمنی کے جذبات رکھو۔ جو
شخص تم پر ظلم کرے اس کے لیے بھی نیک دعا کرو۔ ظلم سے حفاظت کی
توقع خدا تعالیٰ سے رکھو۔

تمہارے لیے ضروری ہے کہ روزی حلال کھاؤ اور جس چیز کے بارے
میں شک ہو۔ اس کے متعلق علم رکھنے والوں سے معلوم کرو، اللہ تعالیٰ
سے حیا کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، عاصی اللہ کی صحبت سے پرہیز
کرو۔ ہر صبح کا آغاز اپنے مال کے صدقے سے کرو اور ہر شام کو اس دن
نوت ہونے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کرو۔ نماز مغرب کے بعد

کو اختیار کرتے ہو تو کہہ دو کہ سب دوست ہم جل و بالا کے علاوہ باقی سب میرے دشمن ہیں۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ جس نے قریب خداوندی کا سرا جھکا وہی اس لذت سے واقف ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ جس شخص پر صفا کی گرواٹ غالب ہے، اسے نصیبی کی لذت کیسے ملے گی؟ فرمایا: کوشش، قصد اور تکلف کے ساتھ خواہشات سے دور رہنے کی سعی کرنی چاہیے، صاحب ایمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نفس قلب کے محسوسات کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کا دل جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے اس کا نفس بھی انہی چیزوں کے ادراک کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دل اس کا بھید بن جاتا ہے اور بھید منقلب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور فنا بقا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا: حق کے دوستوں اور مخلصوں کے لئے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اے شخص! مخلوق کو اپنی طبیعت سے معدوم کرو، اس طرح تمہاری طبع انسانی طرح ملائکہ بن جائے گی۔ پھر فرشتوں کی خصوصیات سے بھی بدل کر تمہیں پہلے طریقے ہی سے ملا دیا جائے گا۔ یہ فنا بیت کی حقیقت ہے۔ اس وقت تمہارا دلب جو کچھ تمہیں بلانا چاہے گا، پلائے گا اور جو غامضیتیں تم میں پھولتی پھلتی دیکھنا چاہے گا، کاشت کر دے گا۔ اگر تم اس مقام کے حصول کا ارادہ رکھتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ، پھر اہل حق میں تسلیمِ فہم کرو۔ پھر اوامر و نواہی کا علم حاصل کرو، پھر رب کریم کا عرفان حاصل کرو اور پھر وجودِ حق کے ساتھ بقا کی خواہش کرو۔ جب تمہارا وجود اسی کے لئے ہو جائے گا تو تمہارا سب کچھ اسی کی خاطر ہو گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ ایک ساعت کا کام ہے اور تقویٰ دو ساعت کا، اور معرفتِ خداوندی دائمی عمل ہے۔

مقالہ ۳: سالکینِ راہِ حق کے لیے دس خصلتیں

اعتسابِ نفس اور مجاہدہ کرنے والے اولو العزم سالکوں کے لئے دس خصلتیں ہیں جن پر قائم رہنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مضبوط کر لینے سے وہ منازلِ ارفع تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔

پہلی خصلت یہ ہے کہ بستہ بند یا سہواً کسی طرح بھی خدا کی قسم نہ کھائے، جھوٹی نہ سچے۔ جس نے اپنے آپ کو اس خصلت کا عادی بنا لیا اسے اپنی ذات میں پختہ کر لیا۔ وہ ہر قسم کی قسم کھانے سے مجتنب ہو جاتا ہے اور قصداً یا سہواً کسی طرح قسم نہیں کھاتا۔ اور جب بندہ ترکِ حلف کا عادی ہو جائے تو اس پر انوارِ یزدی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا قذیب اس عادت کی منفعت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کے عزم و صبر و قوت پذیر ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں اور پڑوسی اس کی فضیلت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اسے بھپانے والے اس کی تقلید کرتے ہیں اور اسے محض دیکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔

دوسری خصلت یہ ہے کہ بندہ جھوٹا کہنے سے ہر طرح بچے، مذاق میں بھی ایسا نہ کرے۔ جب جھوٹ سے مستقل طور پر اجتناب کرے گا اور زبان پر صرف حروفِ صداقت ہی لائے گا اور اس صفت کو اپنے نفس میں پختہ کر لے گا تو خدا تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دے گا اور اس کے علم کو اتنا روشن کر دے گا کہ گویا جھوٹ سے اس کی جان بچیان ہی نہیں ہے۔ اور جب کسی دوسرے جھوٹی بات سنے گا تو اسے محبوب و قبیح سمجھے گا اور اپنے دل میں جھوٹ کو بُرا سمجھے گا۔ اور اگر جھوٹ کی جھوٹ بولنے کی عادت

چھوٹ جانے کی دعا کرے گا تو ثواب کا مقدار ہوگا۔

تیسری خصلت یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرے تو اسے وفا کرے، ورنہ قطعاً وعدہ ہی نہ کرے۔ کیونکہ وعدہ نہ کرنا اس کے حق میں اس بات سے بہت ہنر ہے کہ وعدہ کر کے نہ نبھائے۔ اور میانہ دوی بھی یہی ہے کہ کسی سے وعدہ ہی نہ کرے۔ کیونکہ وعدے کو نہ نبھانا چھوٹ کی ایک قسم ہے اور جب وعدہ خلافی کے خطرے سے بندہ وعدہ ہی نہ کرے گا تو اس کے لئے سخاوت کے درکھل جائیں گے اور اسے حبیب کا درجہ مل جائے گا۔ اور اس کی محبت عداوتین کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے گی اور خدا کے یہاں اسے رفعت حاصل ہوگی۔

چوتھی خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے۔ گوشتش کرے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کیونکہ یہ صفت ابراہیم و یوسفین کے اخلاق میں سے ہے۔ ایسے شخص کا انجام بخیر ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ خدا کے عطا کردہ درجہ و مرتبہ کے ساتھ حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت کے قطرے اور مخلوق کے گزند سے سلامت رکھتا ہے، بندوں کو اس کے لئے شفقت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے قرب کی دولت سے اسے مالا مال کرتا ہے۔

پانچویں خصلت یہ ہے کہ اگرچہ اس پر ظلم بھی کیا گیا ہو، وہ مخلوق میں سے کسی کے لئے بددعا نہ کرے۔ ظلم کرنے والے سے قطعاً تعلق بھی نہ کرے اور اس کے کردار کا اس سے انتقام نہ لے۔ اپنا قول و فعل اس کے قول و فعل کے مطابق نہ کرے بلکہ خدا کے لئے اس ظلم کو برداشت کرے اور تحمل سے کام لے۔ جس شخص میں یہ خصلت پائی جائے، اسے درجات رفیع حاصل ہوتے ہیں اور جب بندہ اس خصلت کو شعور بنا لیتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں بندہ درجہ پاتا ہے اور اسے قریب درجہ

کی تمام مخلوق میں محبت، احترام اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی دعا کو شرف اجابت اور عبادت اور نیک کاموں کو عظمت و مقبولیت ملتی ہے اور اہل اسلام کے دلوں میں اس کا اعزاز و وقار رائج ہو جاتا ہے۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی پر یقین کے ساتھ کفر، شرک یا نفاق کی گواہی دے۔ یہ بندے کو رحمت سے زیادہ قریب اور اور رب سے زیادہ بلند کرتی ہے۔ یہ خصلت انبیاء سنت کا کمال ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی پر یقین کے ساتھ کفر، شرک یا نفاق کا حکم لگانا اللہ کے علم میں دخل دینے اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اس سے بچنا رحمت خداوندی اور خوشنودی حق تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ یہ خصلت خدا تک رسائی کے لئے ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کی دہرے بندہ مومن تمام مخلوق خدا پر جہان ہو جاتا ہے۔

ساتویں خصلت یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں کی چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے اور اپنے اعضاء و جوارح کو معاصی سے بچاتے رکھے۔ اس کے ذریعے قلب و اعضاء کے اعتبار سے دنیا کے سب اعمال سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ اجر و ثواب بہت جلد دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے بندے کے لئے خدا تعالیٰ جمع کر رکھتا ہے۔ ہم خدا سے دست بردار ہیں کہ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں ان خصلتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشنے اور ہم سے قلب کو خواہشوں سے پاک کر دے۔

آٹھویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق کے کسی چہرے یا بڑے پر اپنا بوجھ ڈالنے سے احتراز کرے، خواہ یہ بوجھ کم ہو یا زیادہ۔ بلکہ مخلوق سے سب چیزوں کا بوجھ خود اٹھائے، خود اسے ان کی احتیاج ہو یا نہ ہو۔

یہ خصلت عابدین کی عفت اور متقیین کا شرف ہے۔ بندے کو اسی خصلت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق اور طاقت ملتی ہے۔ اس شخص کے نزدیک ساری مخلوق ہم مرتبہ ہو جاتی ہے۔ جب مومن اس خصلت کو شعاع کرے گا تو اسے استغناء، یقین اور توکل کی صفات سے متصف کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی خواہش سے بلند نہیں کرتا۔ پھر اس مومن کے نزدیک حق میں تمام مخلوق برابر ہو جائے گی۔ یقین رکھو کہ یہ خصلت ابن ایمان کی عزت اور پرہیزگاروں کے شرف کا دروازہ اور عظیم اخلاص تک رسائی کا قریبی ذریعہ ہے۔

فردی خصلت یہ ہے کہ سالک کسی انسان سے حرص و طمع نہ رکھے۔ اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے، اس کے لالچ سے نفس کو بچائے۔ یہ خصلت بہت بڑی عزت، خالص استغناء اور مکمل باورستھی کی علامت ہے۔ مکمل فہم روشن یقین اور شفا بخش توکل یہی ہے۔ اللہ پر یہی اعتماد توکل اور ڈبڈب کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسی سے تقویٰ حاصل اور عبادت کامل ہوتی ہے۔ اس خصلت کے حامل وہ ہیں جنہوں نے سب رشتے قطع کر کے صرف خدا تعالیٰ ہی سے تعلق قائم کیا۔

دوسری خصلت تواضع ہے۔ اس سے عابد کی قیام گاہ نہایت رفیع و بلند ہوتی ہے اور جے میں رفعت ملتی ہے، خدا اور خلق خدا کے نزدیک اس کی عزت بڑھتی ہے اور مراتب بلند ہوتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت کی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ سب اطاعتوں کی اصل، ان کی فرخ اور ان کو کمال یہی خصلت ہے۔ اسی کے سبب ہم سے کو ان صالحین کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے جو تکلیف و راحت دونوں میں اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خصلت تقویٰ کا کمال ہے۔

تواضع کی تعریف یہ ہے کہ آدمی جس سے ملے، اس کو اپنی ذات سے بڑا

مجھے اور کہے کہ شاید یہ شخص مجھ سے بہتر اور مرتبے میں مجھ سے بڑا ہو۔ اگر ملے والا چھوٹا ہے تو کہے کہ یہ نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوا اور بے شک مجھ سے نافرمانی ہرزو ہوئی ہے اس لئے کچھ شبہ نہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر ملے والا عمر میں بڑا ہے تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے رب تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو کہے کہ اسے ایسی چیز و دیعت کی گئی ہے جو مجھ میں نہیں ہے، اس سے ایسی چیز پائی ہے جو میں نے نہیں پائی اور اسے وہ علم ہے جو مجھ سے نہیں ہے اور وہ علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ اگر ملے والا جاہل ہے تو کہے کہ یہ تو نارسائی میں خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے اور میں جانتے ہو جتے ہوئے یہ جرم کر بیٹھا ہوں۔ اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے کہ میرا انجام کس طرح ہو گا اور اس کا خاتمہ کس حال پر ہو گا۔ اگر ملے والا کافر ہے تو کہے کہ مجھے علم نہیں شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ باخیر ہو اور ہو سکتا ہے میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ بُرے حال میں ہو۔

خصلت تواضع دوسروں پر شفقت کرنے اور اپنے نفس کی حرکتوں سے ڈرنے کا دروازہ ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس خصلت کو اختیار کیا جائے۔ یہ وہ انتہائی خوبی ہے جس کا اثر لوگوں پر قائم رہتا ہے۔ جب بندہ خصلت تواضع کو شعاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نفس کی آفت سے بچائے گا اور اسے اللہ کے لئے نصیب کرنے والے صاحب رشد کا مقام نصیب ہو گا۔ وہ جہن و رحیم کے دوستوں اور مقبولانِ بارگاہ میں سے ہو گا۔ اور دشمن خدا یعنی ابلیس کے اعداء میں سے ہو گا۔ تواضع رحمت کا دروازہ ہے جس کے ساتھ کبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور خود پسندی کی رمی کٹ جاتی ہے اور اس سے دین و دنیا اور آخرت میں بندے کے نفس کی برائی کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ تواضع عبادت کا مغز ہے اور زکوٰۃ و عبادت کی انتہائی بزرگی پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی

تھے اس صفت سے افضل نہیں ہے۔ اس خصلت کے ساتھ انسان کی زبان بے فائدہ باتوں اور اہل عیال کے ذکر اور لوگوں کی غیبت میں ملوث نہیں ہوتی۔ اس خصلت کے بغیر بندے کا کوئی عمل تکمیل پذیر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کبر، کینہ اور حسد سے گزر جانے کی خواہش بندے کے دل سے نکال دی جاتی ہے۔ اس کی زبان، اس کا چاہنا اور اس کا باتیں کرنا ظاہر و باطن میں ایک ہو جاتا ہے۔ اور پوری مخلوق نصیحت کے حوالے سے اس کے نزدیک ایک سی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے برائی سے یاد نہیں کرتا اور کسی کو مصیبت کے بغیر کسی فعل پر سرزنش نہیں کرتا۔ اگر اس کے سامنے کسی کی برائی کی جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا، ایسے بیان سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا بلکہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ غیبت عیالوں کے لئے آفت اور زہادوں اور اطاعت گزاروں کے حق میں ہلاکت ہے۔ وہی چاہتا ہے جس کی زبان اور اس کے قلب کی حفاظت کرے خداوندی فرماتے۔

مقالہ ۹۹ مرض وصال اور وصایا

مرض وفات میں آپ کے صاحبزادے عبدالولایت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے کہ آپ کے بعد کیا عمل کرے۔ آپ نے فرمایا: تم پر صرف خدا سے ڈرنا واجب ہے، اس کے علاوہ نہ کسی سے خائف ہونا، نہ کسی سے کوئی امید رکھنا۔ اپنے سب کام خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا اور اپنی برعایت اسی سے مانگنا، اس کے سوا کسی پر دلتی نہ کرنا۔ توحید پر قائم رہنا، اس پر سب کا اجماع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب دل کا لگاؤ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ماسویٰ اللہ میں سے کوئی چیز نہ اس میں داخل ہوتی

ہوتی ہے، نہ باہر جاتی ہے۔ فرمایا: میں ایسا مغز ہوں جس کا پوست نہیں۔ اپنی اولاد سے فرمایا کہ مجھ سے ذرا ہٹ جاؤ کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر باطن کسی اور کے قریب ہوں۔ پھر فرمایا: یہاں تمہارے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے لئے جگہ خالی کرو اور ان کا ادب کرو۔ یہ جگہ رحمت کے گھر میں ہے اور اسے کسی کے لئے تنگ نہ کرو۔ آپ مسلسل فرماتے جاتے تھے۔

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَفَرَ اللَّهُ لِي
وَلَكُمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ بِسْمِ اللَّهِ هَبْ
سُبُوْعِي عَيْنٍ۔

یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے اور بسم اللہ ہماری اور تمہاری طرف اس طرح رجوع کرے کہ وداغ نہ ہو۔ آپ مسلسل ایک رات دن یہی فرماتے رہے۔ پھر فرمایا، تم پر اسوس ہے۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا حتیٰ کہ کسی فرشتے یا ملک الموت سے بھی نہیں۔ مجھے تو اس نے عطا فرمایا ہے جو تمہارے علاوہ ہے۔ پھر آپ نے ایک زور دار نعرہ مارا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس کی مناسبت کو آپ نے وصال فرمایا۔ اور راقم السطور کو حضرت کے صاحبزادے عبدالرزاق اور موسیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے دونوں لائقوں کو مصافحہ کرنے کے انداز میں اٹھاتے اور دوا کرتے تھے اور فرماتے تھے: "وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"۔ توہر کرد اور صف میں داخل ہو جاؤ۔ میں ابھی تمہاری جانب آتا ہوں اور فرماتے تھے "مٹھو" اسے بعد حق آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ پر عیال سکرات طاری ہو گیا۔

وصال کے احوال

مقالہ نمبر

حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان میں اس طرح بعد ہے جس طرح زمین و آسمان دور دور ہیں۔ اس لئے مجھ کو کسی اور پر، اور کسی اور کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ آپ کے صاحبزادے عبدالرزاقؒ نے آپ سے حال پوچھا اور درد کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: مجھ سے کوئی شخص کچھ نہ پوچھے۔ میں علم خداوندی کے مطابق ایک جال سے دوسرے جال کی طرف لے جایا جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبدالعزیزؒ نے آپ سے مرض کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ کوئی انسان، جن یا فرشتہ میرے مرض کو جان یا سمجھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا۔ حکم بدل جاتا ہے، علم میں تغیر نہیں ہوتا۔ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ جس چیز کو مٹانا چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے، جسے دکھنا چاہتا ہے، دکھاتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے یہاں لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے کاموں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن بندے اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ صفات گزرتی ہیں جس طرح ان کی خبریں آتی ہیں۔

آپ کے صاحبزادے عبدالجبارؒ نے آپ سے استفسار کیا کہ آپ کے جسم میں کونسا عضو آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا کہ دل کے علاوہ باقی تمام اعضاء تکلیف دیتے ہیں۔ البتہ قلب کا اللہ کے ساتھ صحیح ربط ہے۔ پھر موت قریب آئی تو آپ نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس پاک اور برتر اور زندہ ذات سے امداد و اعانت چاہتا ہوں جسے فنا نہیں۔ وہ پاک ہے اور اس کی ذات کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے بندوں کو موت سے مغلوب کر رکھا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُوْلُ اللَّهِ

آپ کے صاحبزادے موسیٰؒ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے لفظ "تَعَزُّزٌ" ادا کرنا چاہا مگر آپ کی زبان مبارک سے صحیح طور پر یہ لفظ ادا نہ ہوتا تھا۔ آپ نے بار بار یہی لفظ کہنے کی کوشش کی، آخر "تَعَزُّزٌ" کا لفظ اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے تین بار "اللہ - اللہ - اللہ" کہا۔ پھر آپ کی آواز پست ہوتی گئی، زبان مبارک ناتواں سے جا ملی اور آپ کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی رفوان اللہ علیہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی برکتوں سے مستفید فرمائے، ہمارا اور تمام اہل اسلام کا خاتمہ ایمان پر کرے اور دسویںوں اور فتنوں میں ڈالے بغیر ہمیں صلیتے اُمت کے ساتھ ملائے۔ آمین! آمین! بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و علیٰ جمیع الاولیاء و الاولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

منقبتِ غوثِ اعظم علیہ السلام

جس کے دل میں اُلفتِ سرکارِ جیلانی نہ ہو
 بالیقین اسکی نظر میں نورِ ایمانی نہ ہو
 گرشہِ بغداد کے در کی گدائی ہو نصیب
 خواہش و نیازِ تنائے جہانبانی نہ ہو
 منزلِ عرفانِ حق کو کس طہرج پائیں گے ہم
 غوثِ اعظم کا اگر فیضانِ روحانی نہ ہو
 ہو نہ گردِ در و زباں اسہم گرامی آپ کا
 درد کا درماں نہ ہو، مشکل کی آسانی نہ ہو
 تھا یہی منشائے حق بہر محمد مصطفیٰ
 غوثیت میں عبدِ قادر کا کوئی ثانی نہ ہو

جب ہوئی بغداد کی گلیوں کی مٹی زیبِ سرا
 مہرِ زاکیوں معصیت کا روں کی پیشانی نہ ہو

حرزِ جاں تسلیمِ غوثِ پاک ہو فی چاہیے
 یہ جو ہو، پھر ہم کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو
 ہے یہ ناممکن، رسانی ہو ریاضِ خلد تک
 کوچہِ غوثِ الوری کی خاک گر چھانی نہ ہو
 میں اٹھا سکتا نہیں مسودِ لطفِ زندگی
 لطفِ فرما مجھ پہ گر وہ غوثِ صمدانی نہ ہو

رحمہ اللہ تعالیٰ

راجہ ارشد شہید محمود منترجم

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسلامی عقائد اور اہل سنت کے نظریات کی تحقیق پر قرآن، حدیث صحابہ و اہلبیت، مولانا رام دین کے اقوال کی روشنی میں لکھا اور مختصر کتاب

نبی رحمت اور عقائد اہل سنت

تصنیف
علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
مناجیسٹر، انگلینڈ

ناشر
فرید بکس ٹال (جہڑ) ۳۸- اردو بازار لاہور

قانون کے تحت مندرجہ ذیل کتاب کا حق اولاد ہے
کتاب کے بارے میں ایک ہجرت کے لئے کہ دن کی سب سے حاصل کریں

فقہ اسلامی

امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیکر تیسویں صدی کے فقہاء احناف کا تذکرہ،
نیز علماء احناف کی فقہی اور تفسیری تصانیف کا تعارف ضمیمہ میں موجود ہے
صدی کے فقہاء کا تذکرہ، آخر میں پندرہویں صدی کے علماء کی فہرست اور
ان کا ایک سطر تعارف مفید مفتی مع اضافات جدیدہ

اسلامی قانون کے ماہرین اساتذہ اور طلبہ کے لئے مفید کتاب

— تصنیف —

مولانا عبدالاول جوہری

ناشر

فرید بکس ٹال (جہڑ) ۳۸- اردو بازار لاہور

اختر برج سپہرلم نزل گوہر درج کمال بے بدل

سلطان الہند خواجہ غریب نواز

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور سلسلہ چشتیہ کی اہمیت اسے
حضرت سلطان الہند تک کی تاریخ، حضرت سلطان الہند کے
حالات زندگی، معمولات، کرامات، تعلیمات اور اہم خلفاء کا تذکرہ۔

مولانا ڈاکٹر محمد عاصم عظمیٰ
ایم ای، ایم فی ایچ، ایم ایچ ڈی
اساتذہ جامعہ شمس العلوم، گھوڑی، ہنولہ، بنگلہ

ناشر

فریدیکس ٹال (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار، لاہور